

THE
CHOWKHAMBA RASHTRABHASHA SERIES

2

VIṢṆUPURĀṆA KĀ BHĀRATA

(India as depicted in the Viṣṇupurāṇa)

By

Dr. SARVĀNANDA PĀTHAK

M. A., Ph. D., (Bhagalpur), Ph. D. (Patna),
Śāstrī, Kāvyaśrīṭha, Purāṇācārya (Goldmedallist)

*Ex-Head of the Department of Sanskrit,
Nava Nalanda Mahavihara,
Nalanda (Patna)*

THE
CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE
VARANASI-1

1967

First Edition

1967

Price : Rs. 20-00

Also can be had of

THE CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN

Publishers and Antiquarian Book-Sellers

Chowk, Post Box 69, Varanasi-1 (India)

Phone : 3076

पूज्यः पिता
स्व० जनककुमारपाठकः

तपोवात्सल्यरूपाभ्यां पितृभ्यामात्मिकीं कृतिम् ।
सर्वानन्दप्रदामेकां भक्तिपूर्णां समर्पये ॥

FOREWORD

Professor, Dr. R. C. Hazra, M. A., Ph. D., D. Litt.

Department of Post-Graduate Training and Research,
Government Sanskrit College, Calcutta.

The *Viṣṇu-Purāṇa* is an early work containing very important and interesting materials for the study of social, religious and political history of ancient India. Even its stories are often based on long-forgotten historical facts, the discovery of which requires wide range of study and a very careful and searching eye at every step. It is highly gratifying to see that Dr. Sarvananda Pathak, M. A., Ph. D. (Bhag), Ph. D. (Pat), Kāvyaśiṣṭha, Puraṇāchārya (Gold-medallist) has made a careful and critical analysis of the contents of this extremely valuable work and brought many interesting facts to the notice of his inquisitive readers. He has arranged his materials in eleven extensive chapters, which practically leave no important topic untouched. As a matter of fact Dr. Pathak has made a thorough study of the *Viṣṇu-Purāṇa*, which, I believe, will satisfy those who want to have a first-hand knowledge of the contents of this work.

I congratulate Dr. Pathak for his present work and hope that in future he will add to our knowledge by his further studies on the *Purāṇa*.

P. 555/B.

Pandita Road Extension,
CALCUTTA—28.

[R. C. Hazra

OPINION

Among the Mahā-purāṇas the Viṣṇu-purāṇa is recognised as one of the earliest. It, therefore, commands respect on all hands not only as a piece of religious literature but also as a repository of ancient wisdom embracing different fields of knowledge. It is, therefore, a pleasure to find Dr. Sarānanda Pāṭhak engaged in a critical analysis of this eminent Purāṇa. He has not only analysed the religion and philosophy of the work but has dealt with secular topics, such as Geography, Social structure, Politics, Education, the Art of War and so on.

Couched in a language, brief and clear, his venture will cater to the needs of a wider public, besides being useful to the scholarly world. The Purāṇas are meant for the wider public. The present treatise will further the same cause.

I have pleasure to recommend it to the public of India to have access to the heritage of India through this work of Dr. Pāṭhak.

Professor and Head of the Dept.
Sanskrit and Pal.,
College of Indology,
Banaras Hindu University.

Dr. S. Bhattacharya.
M.A. (Hons.), Ph.D. (Lond.), D.Litt.
(Lille), Bar-at-law (Gray's Inn),
Kāvyaśiṣṭha, Nyāya-Vaiśeṣika-
Ācārya (Gold-medallist).

प्रस्तावना

भारतीय इतिहास, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परम्पराओं की जानकारी के लिए पुराणों का अध्ययन-अनुशीलन आवश्यक है। भारतीय ज्ञान-विज्ञान के अध्ययन के हेतु वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् एवं महाकाव्यों का जिनका महत्त्व है, उनका ही पुराणों का भी। पुराण तो एक प्रकार से ज्ञान-विज्ञान के कोष हैं। इन्हें प्राचीन इतिहास का भाण्डार माना जा सकता है। स्वतन्त्र भारत में संस्कृत वाङ्मय का अध्ययन तो आरम्भ हुआ है—पर पुराण जैसे विज्ञान वाङ्मय का अभी तक संतोषप्रद अध्ययन-अनुशीलन नहीं हो सका है। यह स्पष्ट है कि मानव समाज का इतिहास सब तक अपूरा है, जबतक सृष्टि के आरम्भ में लेकर वर्तमान काल तक जमबढ़ रूप में उसका सम्बन्ध न जोड़ा जाय। पञ्चमहापुराणों में सृष्टि में आरम्भ कर प्रलय तक का इतिवृत्त, मध्य-कालीन मन्वन्तरो और राजवंशों के उत्थान-पतन का चित्रण, विद्वत्ता के प्रतिनिधि ऋषि और मुनिों के चरित एवं सामाजिक रीति-रिवाजों के वर्णन पाये जाते हैं। अतएव स्पष्ट है कि पुराणों में केवल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुद्गलों के उपदेशों में संवर्धित आख्यान ही अट्टिन नहीं है, अपितु, इनमें समाजशास्त्रीय महानोय मिश्रित भी पूर्णतया विनिर्भर हैं। इतिहास, समाज और संस्कृति को सम्पूर्ण प्रकार में ज्ञात करने के लिए पुराणों की उपयोगिता सर्वाधिक है।

वाङ्मयनिरूपण

ममस्तु मंस्कृत वाङ्मय का आलोचन करने पर प्रथम की तीन प्रकार की शैलियाँ उपलब्ध होती हैं—(१) तथ्यनिरूपण, (२) रूपकचयन एवं (३) आलंकारिक वा अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिपादन। प्रथम प्रकार की शैली का प्रयोग व्याकरण, ग्याय, ज्योतिष, आयुर्वेद एवं सूत्र-ग्रन्थों में पाया जाता है। द्वितीय प्रकार की शैली वैदिक-ग्रन्थों एवं तन्त्र-ग्रन्थों के निबन्धन में प्रयुक्त हुई है। तृतीय वाङ्मय के प्रथम में तीसरे प्रकार की शैली का व्यवहार पाया जाता है।

^१ आमादिबहुव्याख्यातं देवपित्रिस्ताम्रम् ।

इतिहासमिति प्रोक्तं अविप्यादभुवधर्मभाक् ॥”

—विष्णुपुराण, वैकटेश्वर प्रेस बम्बई ओधरी टोका में उद्धृत ।

अतः यदि पुराणों के परिशीलन के समय अतिशयोक्तिपूर्ण कथनों को हटा दिया जाय तो समाज-शास्त्र के अनेक महत्वपूर्ण सन्दर्भ उपस्थित हो जाते हैं। पुराण के रचयिता या संकल्पयिताओं ने वेदों में प्रयुक्त प्रतीक रूप आख्यानों का अपने समयानुसार विवेचन प्रस्तुत किया है। हम यहाँ उदाहरण के लिए ऋग्वेद में वर्णित इन्द्र-वृत्र युद्ध को ही उपस्थित करते हैं। इस आख्यान में मेघ तथा अवर्षण का परस्पर संबंध प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया गया है; पर पुराणों में इसका स्पष्टीकरण विस्तृत उपाख्यानों द्वारा प्रस्तुत हुआ है। वहाँ बताया है कि इन्द्र एक विशाल भूमिपाल है, जिसके पास अजेय सैन्यशक्ति है। शत्रु वृत्र भी सामान्य नहीं है उसके पास भी सामरिक शक्ति प्रचुर परिमाण में है। दोनों में घनघोर संग्राम होता है और इन्द्र अपने शत्रु को परास्त कर देता है।

उक्त दोनों आख्यानों का तुलनात्मक अनुशीलन करने पर ज्ञात होगा कि दोनों ही सन्दर्भ एक हैं। अन्तर यही है कि ऋग्वेद में प्रतीक रूप में तथ्य को उपस्थित किया है और पुराणों में उस तथ्य की ससन्दर्भ व्याख्या कर दी गयी है। इसी प्रकार ब्राह्मण-ग्रन्थों में जो उपाख्यान यज्ञ के स्वरूप और विधि-विधान का निरूपण हुआ है, उन उपाख्यानों को लौकिक रूप देकर भक्ति और साधना-परक बना दिया गया है। पुराणों के अध्ययन में शैलीगत विशेषताओं का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा अन्यथा मर्याद रूप में सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्यों की उपस्थिति में कठिनाई होगी।

पुराण की प्राचीनता

वैदिक सत्त्वों को स्फुट रूप में अवगत करने के लिए पुराण वाङ्मय का आविर्भाव हुआ। महर्षि व्यास और उनके शिष्य-प्रशिष्यों ने वैदिक-वाणी को सामान्य जनता तक पहुँचाने के लिए पुराणों का प्रणयन कर 'सत्य ज्ञानम्' 'अमर्त्यं ब्रह्म' के रूप में सौन्दर्य-मूर्ति तथा पणित-व्याख्यान भगवान् के रूप को चित्रित किया। उपनिषदों के नाम, रूप और भाव में परे ब्रह्म को पुराणों में सर्वनामी, सर्वरूपी तथा सर्वमायमय रूप में अंकित कर भगवान् के रूप की सर्वजनसाह्य बनाया गया है। विभिन्न नाम और रूपों में युक्त, विभिन्न शक्ति-सम्पन्न, अनिष्ट मुन्दर और लज्जित-लीलाओं से युक्त, सर्वशक्तिमान्, दारणाग्न-दुःसहायता, अभोष्ट इच्छाओं का सम्पादक और विपत्ति के समय भक्त के पास दौड़ कर आनेवाले भगवान् का रूप अंकित किया गया है। अतः जप-माधारण के लिए पुराणों में जितना अधिष्ठान मानसिक तोष उपलब्ध होने की सम्भावना है, उतना वेद या उपनिषद् से नहीं। वास्तव में पुराण के रचयिताओं ने निराश्वर

और अरुबी ब्रह्म को मानव-समाज के बीच लाकर मनुष्य में देवत्व और भगवत्त्व को प्रतिष्ठा की। अतः सनातन धर्म को लोकप्रिय बनाने में पुराणों द्वारा किया गया स्तुत्य प्रयास अत्यन्त श्लाघनीय है। जन-मानस भगवान् के उसी रूप से लाभान्वित हो सकता है, जो रूप जनता के दुःख दारिद्र्य का नाशक हो और आवश्यकता के समय सब प्रकार से सहायक भी। अतएव स्पष्ट है कि वेद के महनीय तत्वों को बोधगम्य भाषा और आलंकारिक शैली में अभिव्यक्त कर पुराण वाङ्मय का प्रणयन किया गया है।

पुराणवाङ्मय कितना प्राचीन है, यह तो निर्णायक रूप में नहीं कहा जा सकता, पर दृढ़ता स्पष्ट है कि पुराण भी वेदों के समान प्राचीन हैं। यह ज्ञातव्य है कि पुराण शब्द का प्रयोग प्राचीन साहित्य में एकवचन के रूप में उपलब्ध होता है। अतः यह अनुमान लगाना सहज है कि सामान्यतः पुराण वैदिक काल में अवस्थित थे, भले ही उनकी संख्या अष्टादश न रही हो। अवध-वेद संहिता में बताया गया है—“यज्ञ के उच्छिष्ट से यजुर्वेद के साथ ऋक्, साम, छन्द और पुराण की उत्पत्ति हुई”।^१

बृहदारण्यक और छतपथ ब्राह्मण में बताया है—“यार्द्रं काष्ठ से उत्पन्न अग्नि से जिस प्रकार पृथक्-पृथक् घूम निकलता है, उसी प्रकार इस महान् भ्रूष के निःसार से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वसिद्धिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्, इलोक, सूत्र व्याख्यान और अनुव्याख्यान निःसृत हुए हैं”।^२ छान्दोग्य उपनिषद् में बताया गया है कि जब नारद जी सनत्कुमार ऋषि के पास विद्या-अध्ययन के लिए पहुँचते हैं तो सनत्कुमार उनसे पूछते हैं कि आपने कितने-कितने विषयों का अध्ययन किया है? इस प्रश्न की सुनकर नारद जी उत्तर देते हैं—

“ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं५ सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमिति-
हासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यं५ राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेका-
ग्र्यं देवविद्यां मन्त्रविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजन-
विद्यामेतद्भगवोऽध्येमि”।^३

उपर्युक्त उद्धरण में इतिहास-पुराण की पञ्चमवेद के रूप में कहा गया है। नारदजी ने चारों वेदों के समान ही इतिहास पुराणरूप पञ्चम वेद का भी अध्ययन किया था।

^१ ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह। अथर्व ११।७।२४

^२ बृहदारण्यक० २।४।१० तथा छतपथ० १।४।६।१०।६

^३ छान्दोग्य उपनिषद्—मीताग्रस, गोरखपुर, ७।१।२

वेद के अन्तर्गत देवायुर के मुद्-वर्णन आदि का नाम इतिहास है। इसके और पहले यह असत् था और कुछ भी नहीं था। इत्यादि रूप जगत् की प्रथम अवस्था का आरम्भ करके सृष्टि-प्रक्रिया के विवरण का नाम पुराण है। 'संकरान्नायं ने' भी बृहदारण्यक ब्राह्मण में पुराण की व्याख्या उक्त रूप में ही प्रस्तुत की है। उनका कथन है कि उर्वशी और पुरूरवा के कपोपकपानादि स्वरूप ब्राह्मण-भाग का नाम इतिहास है और 'सबसे पहले एकमात्र असत् था इस असत् से सृष्टि की उत्पत्ति हुई'। सृष्टि की उत्पत्ति-प्रक्रिया एवं प्रलय-प्रक्रिया के विवरण का ही नाम पुराण है।

पुराण के वर्ण्य विषय में उत्तरोत्तर विकास होता रहा है। पञ्चमहात्मक मान्यता ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में प्रचलित हुई है। महाभारत में पुराण के वर्ण्य विषय का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि मनोहर कथाओं और मनीषियों के चरितों का रहना भी इसमें आवश्यक है। यथा—

पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाश्च धीमताम्।

कथ्यन्ते ये पुरास्माभिः श्रुतपूर्वाः पितुस्तव ॥

—महाभारत, गीताप्रेष १।५।२

पुराण और उपपुराणों के गठन के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि ईस्वी सन् की द्वितीय शती से दसवीं शती तक पुराणों का संकलन और संवर्द्धन होता रहा है। इसी कारण इनके विषयविवरण में भी उत्तरोत्तर विकास और परिमार्जन हुआ है। यहाँ कतिपय आधुनिक विद्वानों के मतों को उद्धृत कर पुराणों के संकलन या रचना के विषय में मीमांसा प्रस्तुत की जाती है। श्री के० एम० पणिवकर ने लिखा है—

“धर्मशास्त्र के लेखकों को ईसा से बहुत पहले ही पुराणों के प्राचीन रूप का ज्ञान था। किन्तु महाभारत काव्य का जो रूप हमारे सामने है, वह गुप्त-काल की देन है। बड़े-बड़े पुराणों के संग्रह भी तैयार हुए। इस काल में इन ग्रन्थों को फिर से व्यवस्थित रूप में संशोधित और सम्पादित किया गया। उनमें जोड़-घटाव इस प्रकार किया गया कि वे पूर्णतः नये साहित्य के रूप में परिणत हो गये। महाभारत हिन्दुओं के लिए एक महाकाव्य से कहीं बढ़-चढ़ कर है। इसमें भारत की राष्ट्रीय

* इतिहास इत्युर्वशीपुरूरवसोः संवादादिकर्बंशीहाप्सरा इत्यादि ब्राह्मणमेव पुराणमसदा इदमत्र आसीदित्यादि। २।५।१०

परम्परा की निधि खिपी पड़ी है। यह नीति आचार और धर्म का तथा राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों का एक बृहद् विश्वकोष है।^१

“प्राचीनतम परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करनेवाले श्रीमद्भागवत, स्कन्द, शिव, मत्स्य, वायु और ब्रह्माण्ड पुराण राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुप्तकाल में फिर से लिखे गये।^२”

पुराणों के रचनाकाल के सम्बन्ध में जहापोह करते हुए बरदाचार्य ने लिखा है—“पुराणों का समय निर्णयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है। इन पुराणों के कुछ स्थल बहुत प्राचीन हैं और कुछ बहुत नवीन। कुछ पुराणों में राजवंशावलियाँ दी गयी हैं। उनमें हर्ष और ६०० ईस्वी के बाद के राजाओं का उल्लेख नहीं है।^३”

‘दि हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ दि इण्डियन पीपुल’ ग्रंथ में डॉ० एम० ए० मेहेन्ड्रे ने लिखा है—

पुराणों के बीच वैदिक-साहित्य में बड़े जा सकते हैं, पर उनकी वास्तविक स्थिति सूक्ष्मता से ही उपलब्ध होती है। गौतम धर्मसूत्र में स्रोत के रूप में विधिविधानों का निरूपण पाया जाता है, पर आपस्तम्ब में भविष्य-पुराण का भी निर्देश है। महाभारत में पुराण के जिन संकलित विषयों का निर्देश प्राप्त होता है, उस निर्देश से भी ईस्वी सन् के पूर्व पुराणों की स्थिति सिद्ध होती है।

वर्तमान वाङ्मय में पुराणों का मुख्य उपलब्ध नहीं होता। पुराणों की पञ्चलक्षणरूप जो परिभाषा उपलब्ध है, वह समस्त पुराणों में घटित नहीं होती। एक विचारणीय बात यह भी है कि पुराणों में वर्णित समस्त विषयों का समावेश इस पञ्चलक्षण परिभाषा में नहीं पाया जाता है। शिव और विष्णु का महात्म्य-वर्णन, वर्ण और आश्रमों के कर्तव्य, व्रतमाहात्म्य आदि अनेक ऐसी बातें हैं जो उक्त परिभाषा में समाविष्ट नहीं हैं। अतएव पुराणों का वर्तमान रूप अधिक प्राचीन नहीं है।

^१ भारतीय इतिहास का सर्वेक्षण—एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, १९५७, पृष्ठ ४३-४४।

^२ संस्कृत साहित्य का इतिहास—इलाहाबाद, पृष्ठ ७९।

^३ The Classical Age Vol. III, Bharatya Vidya Bhawan, Bombay Page-297.

विष्णुपुराण

उपलब्ध पुराण बाइमय मे ब्रह्माण्डपुराण, विष्णुपुराण, पद्मपुराण और वायुपुराण को प्राचीन माना जाता है। इस पुराण में बताया गया है—

वेदव्यास ने व्याख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्पसुद्धि के साथ पुराणसंहिता की रचना की। व्यास के सूतजातीय लोमहर्षण नामक एक प्रसिद्ध शिष्य थे। उन्होंने उस शिष्य को पुराणसंहिता अर्पित की। लोमहर्षण के सुमति, अग्निवर्चा, मित्रसु, शाशपायन, अत्रतत्रण और सावर्ष्य नामक ६ शिष्य थे। इनमें ॥ कश्यपवंशीय अकृतव्रण, सावर्ष्य और शाशपायन—इन तीनों ने लोमहर्षण से मूलसंहिता का अध्ययन कर और उस अधीत ज्ञान के आधार पर एक पुराणसंहिता की रचना की। उक्त चारों संहिताओं का संग्रहण यह विष्णुपुराण है। ब्राह्मपुराण भी समस्त पुराणों का आद्य माना गया है। पुराणविद्गो ने पुराण के अठारह भेद किये हैं^१।

अब स्पष्ट है कि विष्णु और ब्राह्मपुराण समस्त पुराणों की अपेक्षा प्राचीन हैं। भगवान् वेदव्यास ने केवल एक पुराणसंहिता की रचना की थी। उस एक से लोमहर्षण के तीन शिष्यों ने तीन संहिताओं का प्रणयन किया। विष्णुपुराण के उपर्युक्त उद्धरण से यह भी ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम ब्राह्मपुराण की रचना सम्पन्न हुई। उसके पश्चात् पद्मपुराण रचा गया और तदनन्तर विष्णुपुराण।

विष्णुपुराण ही एक ऐसा पुराण है, जिसमें पञ्चलक्षणरूप परिभाषा बंदिता होती है। सृष्टि-निर्माण, प्रलय, ऋषि और मुनियों के वंश का इतिवृत्त, राजाओं और पौराणिक व्यक्तियों के उपाख्यान एवं धर्म के विविध अङ्गों का निरूपण इस पुराण में किया गया है। प्रसंगवश स्वर्ग, नरक, भूलोक, भुवर्लोक, अनुर्लोक विद्यार्ण, विभिन्न प्रकार के उपदेश आदि भी इस ग्रंथ में प्रतिपादित हैं। अनः समाज और संसृति के निरूपण की दृष्टि से इस पुराण का महत्त्व सर्वाधिक है।

विष्णुपुराण का रचनाकाल छठी शती के लगभग है। इस पुराण में गुप्त राजवंश का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। अनः छठी शती में पहले इसका रचनाकाल नहीं हो सकता। ईस्वी सन् ६२८ में ब्रह्मगुप्त ने विष्णु परमोत्तर के आधार पर ब्रह्मसिद्धान्त की रचना की। अनः स्पष्ट है कि ६२८ ईस्वी के पश्चात् भी इस ग्रंथ का रचनाकाल नहीं माना जा सकता। विषय सामग्री और शैली आदि को देखने से अलगत होता है कि इस ग्रन्थ का रचना-

^१ तु० क० विष्णुपुराण ३।६।१६-२४

काल ईस्वी सन् की छठी शती है। जिन पौराणिक व्याख्यानों का संक्षिप्त निर्देश विष्णुपुराण में पाया जाता है, उन्हीं का विस्तृत रूप भागवतपुराण में मिलता है। और भागवतपुराण का रचनाकाल पद्य या अष्टम शतक है अतएव प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रणयन छठी शती के आरम्भ में हुआ होगा^१।

इस पुराण के रचयिता पराशर माने जाते हैं। आरम्भ में महर्षि पराशर से मैत्रेय विश्व की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं। प्रथम अंश में विशिष्ट के पौत्र मत्तिनन्दन द्वारा विश्व से प्रश्न किये जाने का भी निर्देश है। अतएव इस पुराण के आदि रचयिता विशिष्ट हैं, पर आधुनिक रूप के कर्ता पराशर माने गये हैं क्योंकि उनका कथन है कि यह विष्णुपुराण समस्त पापों को नष्ट करने वाला, समस्त पापों से विशिष्ट पुरुषार्थ को उत्पन्न करनेवाला है। इसमें बापु, ब्रह्म और भास्वपुराणों की अपेक्षा अधिक मौलिक और महत्त्वपूर्ण सामग्री संकलित है। मथा—

“पुराणं वैष्णवं चैतत्सर्वकिल्बिषनाशनम्।

विशिष्टं सर्वशास्त्रेभ्यः पुरुषार्थोपपादकम्॥”

विष्णुपुराण ६।८।३

वेदव्यास के पिता का ही नाम पराशर है।

ऋग्वेद संहिता के (१।२।१६-२९, १।८।१७, १।९।५९, १।१५।४२-६, १।१५।५१-६, १।१२।६।१-५, १।१६।४।३६, १।१८।६।१०, २।१।३, २।२।१, ३।६।४, ३।५।१।४, ३।५।१।०, ४।२।४, ४।३।७, ४।१८।११, ४।८।१२, इत्यादि) सताधिक मन्त्रों में विष्णु का निर्देश आता है। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी विष्णु के माहात्म्यप्रकाशक मन्त्रोंका जवाब नहीं है। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् काल में ब्रह्म का महत्त्व विकसित हुआ था, पर पुराण-काल में त्रिदेव अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु, महेश, का महत्त्व ब्रह्म से भी अधिक व्यापक रूप में जनता के समक्ष आया, जिससे जन-सामान्य को बड़ी शान्ति प्राप्त हुई।

भगवत्तत्त्व

विष्णु-पुराण में सृष्टि के त्राता और पोषणकर्ता के रूप में भगवान् का चित्रण है। बताया गया है कि शिशुमार (शिरगिट या बोध) की तरह आकार वाला जो तारामय रूप देखा जाना है, उसकी पूँछ में ध्रुवतारा स्थित है। यह ध्रुवतारा घूमता रहता है और इसके साथ समस्त नक्षत्रचक्र भी। इस शिशुमार स्वरूप के अनन्त तेज के आश्रय स्वयं विष्णु हैं। इन सबके आधार सर्वेश्वर

^१ विशेष ज्ञान के लिए इसी ग्रन्थ का प्रथमांश देखिये।

नारायण हैं। इस पुराण में विष्णु को परम तेजस्वी, अजर, अचिन्त्य, व्यापक, नित्य, कारणहीन एवं सम्पूर्ण विश्व में व्यापक बताया है। यथा—

तदेव भगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः ।

वाचको भगवच्छब्दस्तस्यास्तस्याश्चात्मनः ॥

—विष्णुपुराण ६।५।६६

अर्थात् परमात्मा का स्वरूप 'भगवत्' शब्द वाच्य है और भगवत् शब्द हो उस आद्य एवं अक्षय स्वरूप का वाचक है। वास्तव में ऐश्वर्य,^१ धर्म, यश, धी, ज्ञान और वैराग्य गुणों से युक्त होने के कारण विष्णु, भगवान् कहे जाते हैं। विष्णुपुराण में भगवान् शब्द का निर्वचन प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश, आना और जाना, बिया और अबिया को जानता है, वही भगवान् है—

उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामगतिं गतिम् ।

येति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥

—विष्णुपुराण ६।५।७०

विष्णु सबके आरम्भक में एवं सकल भूतों के विधायक हैं इसीलिए उन्हें वासुदेव कहा जाता है^२। जो जो भूताधिपति रहते हुए हैं और जो जागे होंगे, वे सभी सर्वभूत भगवान् विष्णु के अंश हैं। विष्णु के प्रधान चार अंश हैं। एक अंश में वे अव्यक्तरूप ग्रहण होते हैं, दूसरे अंश में घरीचि आदि प्रगर्भति होते हैं, तीसरा अंश काल है और चौथा सम्पूर्ण प्राणी। इस प्रकार चार तरह में वे सृष्टि में स्थित हैं। शक्ति के तथा सृष्टि के इन चारों आदि कारणों के प्रतीक भगवान् विष्णु चार भुजावाले हैं। मणि-माणिक्य विभूषित, वैजयन्तीमाला से युक्त, ऊपरी बायें हाथ में धंश, ऊपरी दायें हाथ में शक, नीचे के बायें हाथ में कमल तथा नीचे के दायें हाथ में गदाधारी भगवान् विष्णु हैं। विष्णुपुराण में बताया है कि इस जगत् की निर्लेख तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात्

^१ ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसश्चिवः ।

ज्ञानवैराग्ययोश्चैव धर्मा भग इतीरणा ॥

वसन्ति तत्र भूतानि भूतात्मन्यलित्वात्मनि ।

स च भूतेष्वप्येतेषु यकारावन्ततोऽभ्ययः ॥ विष्णुपुराण ६।५।७४-७५

^२ सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि ।

भूतेषु च ग सर्वस्मा वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥—विष्णुपुराण ६।५।८०

मुद्रा ध्यान स्वरूप को धीहरि कौस्तुभमणि रूप में धारण करते हैं। अनन्त शक्ति को श्रीवत्स के रूप में बुद्धिधो को गदा के रूप में, भूतो के कारण राजस अहंकार को ध्वज के रूप में, सात्त्विक अहंकार को वैद्यमन्तीमाला के रूप में, ज्ञान और कर्मेन्द्रियों को बाण के रूप में विष्णु धारण करते हैं। इस प्रकार विष्णुपुराण में वर्णित विष्णु सर्वशक्तिमान्, यज्ञलभ्य, धरणात्मन्नाता, अग्नि-हर्ता और भक्तों के रक्षक है। उक्त विष्णु की लीला, अवतार एवं बायों का चित्रण इस पुराण में पाया जाता है। अतः पाठक और श्रोता को विष्णु के स्मरण, कीर्तन आदि से सुख और शान्ति की प्राप्ति होती है।

आख्यान और मूल्य

विष्णुपुराण में ध्रुव, प्रह्लाद, भगीरथ, जह्नु, जमदग्नि, नहुष, यमार्ति, विश्वामित्र, वासुदेव, कस्यप, सम्बरध्वज, केशिध्वजोपाख्यान, जरासन्धवराभय, पारिजातहरण आदि इस प्रकार के कथानक हैं, जिनमें उत्कान्तिमान् समाज का इतिवृत्त निहित है। यद्यपि कथानकों का रूप अनिश्चयोक्तिपूर्ण है और प्रत्येक आख्यान को श्रद्धागम्य बनाने के लिए दैवी चमत्कारों की भी योजना की गयी है, पर वास्तव में काव्यात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि में इन आख्यानों का मूल्य अत्यधिक है। यहाँ हम उदाहरण के लिए दो चार कथाओं को उद्धृत कर उनका कथात्मक और सांस्कृतिक मूल्यांकन उपस्थित करेंगे।

१. विष्णुपुराण के प्रथमांश में प्रह्लाद का आख्यान आया है। यह दैत्यराज हिरण्यकशिपु का पुत्र था। हिरण्यकशिपु देव और परा शक्तियों का विरोधी था। वह अपने से अधिक शक्तिसामी संसार में किसी को नहीं मानता था। प्रह्लाद आरम्भ से ही भगवद्भक्त था। जब हिरण्यकशिपु को प्रह्लाद की भक्ति का परिज्ञान हुआ तो वह अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और उसने प्रह्लाद से कहा कि तुम मेरे शत्रुओं को आमन्त्रित नहीं कर सकते हो। यदि ऐसा करोगे, तो तुम्हें दण्डित किया जाएगा। कालान्तर में प्रह्लाद की शुक्राचार्य के यहाँ विद्याध्ययन के लिए भेजा गया। शुक्राचार्य के दो पुत्र थे—वण्ड और अमरं। ये दोनों वहाँ शिक्षक थे, अतः प्रह्लाद एवं अन्य राजसों के लड़कों को उपयोगी विषय पढ़ावा करते थे। प्रह्लाद अपना पाठ पढ़ करके सुता दिया करता था। उसका घट-सम्बन्धी व्यवहार उन दोनों को सटकता था, पर वे प्रह्लाद को अपने उपदेशों से विचलित करने में असमर्थ थे। जब विद्याध्ययन समाप्त कर प्रह्लाद घर लौटा,

तो हिरण्यकशिपु ने उसे अपनी गोद में बैठाकर प्रेम से पूछा—‘बत्स ! तुमने बहुत कुछ पढ़ा है, भुझे भी कुछ अच्छी बातें सुनाओ ।’ इस पर प्रह्लाद ने धर्म और भक्ति की बातें बतलाना आरम्भ किया । इन बातों को सुनते ही हिरण्यकशिपु विगड गया और उसने पुनः को अपनी गोद में पृथ्वी पर गिरा दिया तथा राक्षस नौकरो को उसे मार डालने की आज्ञा दी । राक्षसों ने गदा, भाला, सङ्ग आदि अस्त्रों से प्रह्लाद को मार डालने का प्रयत्न किया, पर विष्णुभक्त प्रह्लाद का वे बाल भी बाँका न कर सके ।

उक्त दृश्य को देख हिरण्यकशिपु का माथा ठनका, उसे सन्देह होने लगा कि कहीं विष्णु ही तो मेरे घर में प्रह्लाद के रूप में अवतरित नहीं हुए हैं ? उसने प्रह्लाद की हत्या करने के लिए अनेक उपाय किये । पर वे सब व्यर्थ सिद्ध हुए । जब पवनप्रेरित मग्नि भी प्रह्लाद को दग्ध न कर सकी तो दैत्यराज के पुरोहितों ने निवेदन किया कि स्वामिन् ! हम इस बालक को अपनी शिखा द्वारा आपका भक्त बनाने का प्रयास करेंगे । राक्षस पुरोहितों ने प्रह्लाद को अनेक प्रकार से समझाया—‘आयुष्मन् ! तुम्हें देवता, ब्रह्म अथवा विष्णु आदि में क्या प्रयोजन ? तुम्हारे पिता सर्वशक्तिशाली हैं, सम्पूर्ण लोकों के आश्रय हैं अतः तुम्हें उन्हीं की स्तुति करनी चाहिये ।’ जब प्रह्लाद पर समझाने का कोई प्रभाव न पड़ा तो पुरोहितों ने दण्डनीति के द्वारा उसे मृत्युार्थ पर लाने की चेष्टा की, पर सब व्यर्थ हुआ ।

उपयुक्त आख्यान के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य उपस्थित होने हैं—

१. **कुतूहलनश्य**—मटनाप्रधान होने के कारण भीलुष्य और आरष्य आख्यान में आद्योपान्त आप्त है । साहित्यदर्पण में कुतूहल की गणना स्वभावज अलंकार में की है । आचार्य विश्वनाथ ने बताया है—‘रम्यवस्तुगमात्तोके लोचना स्यात्कुतूहलम्’^१—सुन्दर वस्तु के अवलोकन से उत्पन्न मन की चञ्चलता कुतूहल है । जब किसी विराट् या महनीय या विचित्र वस्तु का विचार होता है तो कुतूहल तरंग स्वयं ही प्रकट होता है । अतः साहित्यदर्पणकार ने स्वभावज अलंकार के विश्लेषण में कुतूहल को एक आवश्यक अंग कहा है । कथा और काव्य दोनों में इस तरंग का पाया जाना आवश्यक है । प्रह्लादोपाख्यान में विष्णुपुराण ■ रचयिता ने आख्यान के अङ्गीभूत कुतूहल की योजना महत्त्वपूर्ण

^१ विष्णुपुराण १:१७:१०-३०

^२ साहित्यदर्पण, कञ्चनता संस्करण ३:१०९

करना चाहता है। इसके लिए वह छल और बल दोनों का प्रयोग करता है। अतः हिरण्यकशिपु के प्रयासों में कथानक की 'अवरोह' गति छिपी है तो प्रह्लाद के प्रयासों में 'आरोह' स्थिति। प्रह्लाद को नाना प्रकार के कष्ट दिये जाते हैं, समझाया जाता है, साधना से विचलित करने के लिए सम्भव और असम्भव उपाय किये जाते हैं, पर जब हिरण्यकशिपु संकल्प और साधना में प्रह्लाद को हट पाना है, तो उसके हृदय का नैराश्य ही कथानक में अवरोह ले आता है। इस प्रकार आचल्य आरोह और अवरोह की स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। इन स्थितियों का जीवनदर्शन की दृष्टि से जितना मूल्य है, उससे वही अधिक कथाकाव्य की दृष्टि से। यगः भावों और अनुभूतियों का वैविध्य पाठक और श्रोताओं को सभी प्रकार से रसमग्न बनाये रखता है।

५. संवाद नियोजन द्वारा नाटकीयता का समावेश—घण्ड, अमर्क, राक्षसपुरोहित एवं हिरण्यकशिपु का प्रह्लाद के साथ एकाधिक बार संवाद आया है। इन संवादों में नाटकीयता का ऐमे सुन्दर ढंग से समावेश किया गया है, जिसमें पौराणिक इतिवृत्त भी मनोहर कथा के रूप में परिवर्तित हो गये हैं और कथारस मधुर रूप में उद्देश्य तक पहुँच गया है।

६. तनाव की स्थिति—जब पौराणिक उपाख्यानो में किसी समस्या का संयोजन किया जाता है और वह समस्या मुलझाने की अपेक्षा उत्तरोत्तर उलझती जाती है तो कथानक में तनाव आ जाता है। प्रस्तुत आख्यान में भक्तिसमस्या के साथ एक सर्वोपरि सत्ता का अस्तित्व प्रतिपादित किया गया है। हिरण्यकशिपु इस सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, साथ ही प्रह्लाद की आस्था को भी विचलित करने का पूर्ण प्रयास करता है। अतः भक्तिसमस्या उत्तरोत्तर जटिल होती जाती है। वर्तमान कथालोचक पौराणिक आख्यानो में देशकाल की परिमितियों को स्वीकार नहीं करते, पर इस उपाख्यान में समस्या का सघन रूप ही देशकाल की परिमितियों के भीतर सामिक स्थितियों का नियोजन प्रस्तुत करता है। अतः आधुनिक समोक्षा की दृष्टि से इस उपाख्यान में मिथ (Myth) के साथ कथा का तनाव भी पाया जाता है। साक्षात्करण की योजना भी आख्यान में सम्मिलित है, इस कारण कथा की आकृति मूल्याकार होती जाती है और अपने सरल रूप में उद्देश्य को प्राप्त हो जाती है।

७. उपदेश के साथ मण्डन-शिल्प का नियोजन—पुराणों में मण्डन-शिल्प का प्रयोग उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पुराणकार किसी पात्र

द्वारा भौतिक शक्ति का रम्य रूप में प्रदर्शन कराते हैं। यह भौतिक-शक्ति समृद्धि में भी प्राप्त की जा सकती है और राज्यसत्ता से भी। राज्यसत्ता द्वारा जहाँ इस शिल्प का प्रदर्शन किया जाना है, वहाँ अधिकार की सत्ता सर्वोपरि रहती है और स्वयम्भू समस्त जनसमूह को अपनी इच्छानुसार ही परिचालित करने का प्रयास करता है। प्रह्लादोपाख्यान में हिरण्यकशिपु की स्वार्थमयी प्रभुसत्ता सर्वत्र मण्डन रूप में दृष्टिगोचर होती है। पुराणकार ने इस आख्यान की बड़े ही सजीव रूप में प्रस्तुत कर समृद्धि और सौन्दर्य सेना का एक साथ समन्वय किया है। मानव-चरित्र के उद्घाटन में भी भावुकता, आदर्श और समृद्धि की एक साथ अभिव्यञ्जना हुई है।

उपर्युक्त काव्यात्मक नरवों के अनन्तर इस आख्यान का भारतीय समाज और संस्कृति की दृष्टि से भी कम मूल्य नहीं है। पुराणकार ने जीवनदर्शन की व्याख्या करते हुए अवतारवाद का सिद्धान्त निरूपित किया है। जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म पर विपत्ति आती है तो भगवान को जगत्-प्राप्ता के रूप में अवतार ग्रहण करना पड़ता है। पुराणकार ने इस आख्यान के माध्यम से अवतार के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। वस्तुतः इस उपाख्यान में हिरण्यकशिपु वैदिक संस्कृति का प्रतीक है और प्रह्लाद पौराणिक संस्कृति का। इसी कारण पुराणकार ने प्रह्लाद के चरित्र द्वारा पौराणिक तत्त्वों की अभिव्यञ्जना की है।

इस उपाख्यान में शिक्षा, राजनीति और धर्मशास्त्र के सिद्धान्त भी निहित हैं। बालक पाँच वर्ष की अवस्था के पदवात् किसी गुरुकुल या पाठशाला में अध्ययन करने जाता था। प्रह्लाद शुक्राचार्य द्वारा संचालित विद्याभ्रम में अध्ययन के लिए पहुँचता है। इस आश्रम में राज्ञ और ब्रह्मर्षि अध्यापक के रूप में निपुण हैं और शुक्राचार्य कुलपति के रूप में। प्रह्लाद कुसाग्रबुद्धि छात्र है। वह अल्प समय में ही राजनीतिशास्त्र का अध्ययन कर लेता है। उस गुरुकुल की व्यवस्था हिरण्यकशिपु के राज्य द्वारा संचालित होती थी। जब हिरण्यकशिपु प्रह्लाद की भक्ति से छट् हो जाता है, तो वह शिक्षकों को बुलाकर दंडित है, उन्हें छोटी-सरी सुनाता है। इसका वास्तविक अर्थ यहो है कि उस विद्याभ्रम पर हिरण्यकशिपु का पूरा अधिकार था। वह जिस प्रकार और जैसी शिक्षा उचित समझता था, उस प्रकार वैसी ही शिक्षा वहाँ दी जाती थी। कुलपति के पद पर शुक्राचार्य का प्रतिष्ठित होना भी इस बात का द्योतक है कि वडे-वडे विद्यामन्दिरों का वही व्यक्ति कुलपति हो सकता था, जो एक बड़े समुदाय

प्राप्त था। एक दिन राजा सिंहासनाधीन था और उसकी गोद में उत्तम उपविष्ट था। ध्रुव भी वहाँ सेवता-बुद्धता पट्टा धरा और वह भी अपने पिता की गोद में बैठने लगा। जब गुरुचि ने सोतेले पुत्र ध्रुव को पति की गोद में बैठते देखा तो वह भस्मना कर बोली—‘अरे वरम ! तुम्हारा जन्म जिस माँ के गर्भ से हुआ है, उस माँ को इतना सौभाग्य कहाँ कि उसका पुत्र राज्य का स्वामी बने। यह सौभाग्य तो मुझे ही प्राप्त है और मेरे उदर से उत्पन्न वातक ही इस राजसिंहासन का उत्तराधिकारी हो सकता है। तुम भविवेक के कारण इस सिंहासन पर आशोन होने की अनधिकार घेठा करते हो। समस्त धनवर्ती राजाओं का आश्रयभूत यह सिंहासन तो मेरे पुत्र के ही योग्य है। यदि तुम भविष्य में भी इसे प्राप्त करना चाहते हो तो तपस्या कर मेरे उदर में जन्म ग्रहण करो, तभी तुम्हें यह समृद्धि प्राप्त हो सकेगी।’

विमाता के उक्त वचनों को सुनकर ध्रुव की मार्मिक वेदना हुई और वह रोना हुआ अपनी माँ गुनीति के पास आया। उसने निवेदन किया—‘माँ ! क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि मैं भी अपने इस तरज्जम को सफल कर सकूँ। मुझे भी ‘उत्तम’ के समान पिता का अपार स्नेह प्राप्त हो ? मेरी विमाता ने आज मेरी ही मर्त्यता नहीं की, बल्कि उन्होंने आपकी भी निन्दा की। मुझे अपना जन्म निर्णय प्रणीत हो रहा है। मैं कौन-सा काम करूँ ? क्या मुझे उचित मार्ग बतलाइये।’ पुत्र के इन वचनों की सुन गुनीति बिह्वल हो गयी और उसे छागवन्ता देखी हुई बोली—‘वरम ! तपस्या या साधना द्वारा देवी शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। भगवान् का अनुग्रह उपलब्ध हो सकता है। संसार के कठोर और विषम कार्यों को भी प्रभु अनुग्रह में सरल और प्रयत्नसाध्य बनाया जा सकता है। अभी तुम अत्यन्त-व्यस्त हो, अतः बड़े होने पर तुम तपश्चरण करना और लोकलोक भगवान् का आशीर्वाद प्राप्त करना।’

माँ की उपर्युक्त बाणी को सुनकर ध्रुव बोला—‘स्नेहमयी माँ ! मुझे आशीर्वाद दीजिये, मैं तपस्या करने के लिए आज ही जाता हूँ। साधना करने के लिए छोटे और बड़े सभी समान हैं। भगवान् की दृष्टि में आयु, बल, धीर्य, वर्ण, लिङ्ग आदि का कोई महत्त्व नहीं है। वे समदर्शी हैं, प्राणिमात्र को समानरूप से सुखशान्ति प्रदान करते हैं, अतः मैं साधना के लिये प्रस्थान करता हूँ।’

ध्रुव ने उग्र तपश्चरण दिया, जिससे भगवान् विष्णु आकृष्ट हो, उसके समक्ष शङ्खध्वज हुए। सत्य है, तपस्या की अग्नि विकारों को तो नष्ट करती ही है, पर भगवान् की भी पिथना देती है और वे भी द्रवित हो, भक्त के कार्य को

सम्पन्न करने के लिए चले जाते हैं। भगवान् विष्णु का दर्शन करते ही ध्रुव कातर हो गया और बोला—‘प्रभो ! मुझ में आपकी स्तुति करने की बुद्धि नहीं है। मैं अज्ञानी हूँ और सन्निहीन हूँ। अतः अब आपके अनुग्रह से, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होना चाहता हूँ। भगवान् ने संख से ध्रुव का स्पर्श किया,^१ जिससे ध्रुव कृतकृत्य हो गया।

उपर्युक्त आख्यान में इतिवृत्तात्मकता के साथ तथ्य-नियोजन भी उपलब्ध होता है। पुराणकार ने बटनाओ का चित्रण इस प्रकार प्रस्तुत किया है जिससे प्रसंगगत माभिकता अभिव्यक्त होती गयी है। यथास्थान अलंकारों का नियोजन और कथा का प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा आदि स्थितियों का संयोजक के रूप में भी होता गया है। आख्यान में प्रवाह इतना तीव्र है जिससे पाठक अन्त तक पहुँच जाता है।

इस आख्यान में सांस्कृतिक और समाजशास्त्रीय तथ्यों की प्रचुरता है। राजतन्त्र में बिलासी राजा अपनी सुन्दरी रानी के बसावर्त्ती होकर अन्य रानियों के पुत्रों का तिरस्कार करते थे, जिसमें कौटुम्बिक कलह उत्पन्न होता था। राज्याधिकार के लिए सौतेले-पुत्रों में संघर्ष भी उत्पन्न होता था। विमाताएँ सौतेली सन्तानों से कितना द्वेष करती थीं, यह भी इस आख्यान में स्पष्ट है।

अनुप्य जिस शक्ति और अधिकार को सारीरिक-बल से प्राप्त नहीं कर सकता है, उस शक्ति और अधिकार को आध्यात्मिक बल से प्राप्त कर लेता है। काम-क्रोध, लोभ-मोह आदि विकारों से अनुप्य की शक्ति क्षीण होती है, और जब ये विकार नष्ट हो जाते हैं तो शक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। ध्रुव ने अपनी साधना द्वारा उस अलभ्य वस्तु की प्राप्ति की जिसकी प्राप्ति के लिए ऋषि-महर्षि अनेक जन्मों तक प्रयास करते रहते हैं।

इस आख्यान में यह भी विचारणीय है कि भगवान् विष्णु ने गदा, चक्र आदि के रहने पर भी संख से ही ध्रुव का स्पर्श क्यों किया ? प्रतीक और तन्त्र-शास्त्र की दृष्टि में विचार करने पर अवगत होगा है कि शङ्ख शब्द ब्रह्म का प्रतीक है जो अर्धान्तर से ज्ञान की अभिव्यञ्जना करता है। ध्रुव ने जब भगवान् के समक्ष अपनी बुद्धिहीनता की चर्चा की तो विष्णु ने उसे ज्ञानी बनाने के लिए शङ्ख से स्पर्श किया और उसे ध्वनिप्रदान की। भारतीयसंस्कृति में शङ्ख को ज्ञान का प्रतीक माना गया है और ज्ञान आत्मान्दोजन के साथ आगम में प्राप्त होता है।

^१ विष्णुपुराण १।१२। ५१-५२

इसी कारण शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है। यदि जगत् में वह शब्दब्रह्म न रहे तो सारा संसार बन्धकारण हो सकता है। महाकवि दण्डी ने बताया है—

“इदमन्वतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम् ।
यदि शब्दाद्वयं ज्योतिरासंसारान्न दीप्यते” ॥”

अतः स्पष्ट है कि भगवान् विष्णु ने शब्द द्वारा स्पष्ट कर शब्दब्रह्म की महत्ता प्रतिष्ठित की है। वाणी के अभाव में जगत् गूँगा रहेगा, एक भी कार्य सम्पन्न नहीं हो सकेगा। वाणी द्वारा जगत् को प्रकाश प्राप्त होता है।

व्रतविधान और महत्त्व

विष्णुपुराण में आत्मसोधन, लौकिक अन्त्युदय की उपलब्धि एवं जीवन में प्रगति और प्रेरणा प्राप्त करने के हेतु व्रत और पर्वों की साधना आवश्यक मानी गयी है। कृष्णाष्टमी, चानुर्मास्य, द्वादशमासिक, विश्वद्वादशी, अजितैकादशी, विष्णुव्रत, आसुष्यद्वादशी, गोविन्दद्वादशी, मनोरथद्वादशी, अशोकपौर्णमासी, नरक-द्वादशी, अनन्त, नक्षत्रपुरुष, तिलकद्वादशी आदि लगभग अस्सी व्रतों का विधान विष्णुधर्मोत्तर में वर्णित है। योगशास्त्र में चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए जिन योगाङ्गों का निरूपण किया गया है, उनका अवलम्बन करना साधारण व्यक्ति के लिए साध्य नहीं है। आत्म-मादि विविध तमोमयी वृत्तियाँ आत्मोत्थान के लिए अवसर नहीं होने देती। अतः पुराणकारों ने विविध व्रतों के प्रसंग में विषय-सेवन से चित्तवृत्ति को हटाने का निर्देश किया है। वास्तव में पुराणों की यह बहुत बड़ी देन है कि व्रतों की साधना से वे आत्मा और परमात्मा को अवगत करने के लिए प्रेरित करते हैं। मनुष्य रागभाव के कारण ही अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने में संलग्न रहता है। वह अपने को उच्च और बड़ा समझ दूसरों का तिरस्कार करता है। दूसरों की धन-सम्पदा एवं सुख-ऐश्वर्य देखकर ईर्ष्या करता है। कामिनी और काञ्चन की साधना में दिन रात संलग्न रहता है। नाना प्रकार के सुन्दर वस्त्राभूषण, बलझार और पुष्प-माला आदि उपकरणों में अपने को सजाता है। शरीर को सुन्दर बनाने की चेष्टा करता है। इस प्रकार अपनी सहज प्रवृत्तियों के द्वारा संसार के कार्यों में ही अपना सारा समय लगा देता है। वह एक क्षण के लिए भी भौतिकता से ऊपर उठकर नहीं सोचता। अतएव विष्णुपुराण में प्रतिपादित व्रतविधियाँ व्यक्ति को सुख और शान्ति प्रदान करती हैं। व्यक्ति उपवास और विषयत्याग द्वारा लोकरक्षक

और लोकरञ्जक भगवान् के स्वरूप में परिचित होगा है। अतः स्वयं को समझने, कर्तव्य अवधारण करने एवं लोक-परलोक की आस्था को सुरक्षित रखने के लिए व्रत साधना की महती आवश्यकता है। उपवास केवल शरीर-शुद्धि का ही साधन नहीं, आत्मशुद्धि का भी साधन है। आत्मसोधन और स्वपरीक्षण का अवसर व्रतानुष्ठान में ही प्राप्त होगा है। संस्कृति का व्यापहारिक रूप व्रतसाधना में निहित है, अतः विष्णुपुराण का व्रतविधान कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है।

पुराण का वैशिष्ट्य

विष्णुपुराण का महत्व अनेक दृष्टियों में है। इस पुराण के पद्यांश में कलिमुग का बहुत ही ओरम्य स्वरूप वर्णित किया गया है। प्रत्यक्षित विद्यान और योग मार्ग का निरूपण अत्यन्त हृदयग्राह्य रूप में वर्णित है। इस पुराण के पञ्चमांश में वैधी और रागानुगा भक्ति का भी सुन्दरतम वर्णन है। वैधी भक्ति में ब्राह्मविधियों, आचारों और प्रतिमापूजन का विधान है। इस भक्ति-मार्ग द्वारा साधक का मन स्वामाविक रूप में भगवद्गुण हो जाता है। वैधी भक्ति को तीन प्रणालियाँ हैं। विष्णुपुराण में इन तीनों प्रणालियों का वर्णन पाया जाता है। रागानुगा भक्ति में प्रेममूलक भक्ति का वर्णन विस्तार के साथ आया है। प्रल्लाद, प्रुव इसी भक्ति के अधिकारी हैं। भगवान् के प्रति समस्त प्राप्त कर लेता इस भक्ति का सर्वोच्च मोक्षान है। (१) प्रणाम (२) स्तुति (३) सर्वस्वमर्पण (४) उपासना (५) ज्ञान एवं (६) कथाश्रवण ये छः वैधीभक्ति के अङ्ग, हैं, पर इनका निरूपण रागानुगा भक्ति में भी पाया जाता है। (१) श्रवण, (२) कीर्तन, (३) स्मरण, (४) वादोपवन, (५) अर्चन, (६) वन्दन, (७) दास्य, (८) सख्य और (९) आत्मनिवेदन इन नवधा भक्ति का द्वािदश वर्णन इस ग्रन्थ में आया है। अतः विष्णु भगवान् के स्वरूप का परिचय एवं भक्ति के विविध अङ्ग-श्रवण इस ग्रन्थ में विस्तार में वर्णित हैं। स्वयं पुराणकार ने बताया है कि जो व्यक्ति विष्णु का स्मरण करता है, उसकी समस्त पापराशि भस्म हो जाती है और वह मोक्षान प्राप्त कर लेता है। यथा—

“विष्णुर्मरमरणात्पीणममस्तकनेशमञ्जयः।

मुक्तिं प्रयाति स्वर्गातिस्तस्य विष्णोऽनुमीयते” ॥”

स्पष्ट है कि नागकीर्तन, भगवत् नाम स्मरण, भगवत् स्तवन, भगवत् गुण वर्णन कथा श्रवण, भगवत्प्रतिमा को साष्टाङ्ग प्रणाम आदि के द्वारा मनुष्य भगवान् द्विस्तापन कर लेता है। यद्यपि भगवद्भक्ति की प्राप्ति भी भगवत्कृपा के बिना सम्भव नहीं तो भी व्यक्ति संपादुषा भक्ति द्वारा भगवान् का सामीप्य लाभ कर सकता है। वास्तव में मानवजीवन को सुखी बनाने के लिए भगवान् की धरण को प्राप्त करना, उनका गुणगान करना, गुणश्रवण करना एवं आत्मसोधन करना आवश्यक है।

भक्तिमार्ग की महत्ता के अतिरिक्त इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का भी महत्त्वपूर्ण चित्रण आया है। इस पुराण की मान्यतानुसार विष्णु ने ही सारा संसार उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्त्ता हैं तथा यह अणु भी उन्हीं का स्वरूप है^१।

विष्णुपुराण में प्रलय का बहुत ही स्पष्ट चित्रांकन दिया गया है। बताया है कि प्रलय तीन प्रकार का होता है—नैमित्तिक, आत्यन्तिक और प्राकृतिक। कल्पान्त में जो प्राकृत प्रलय होता है, उसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। यह नैमित्तिक प्रलय अत्यन्त भयावह है। चतुर्युगसहस्र के अवन्तर महील धीन हो जाता है और सौ वर्षों तक धृष्टि नहीं होती, जिसने अधिकांश जीव-जन्तु नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात् भगवान् विष्णु रज रूप में समस्त जगत् को अपने में विलीन कर लेते हैं और सूर्य की रश्मियों द्वारा समस्त बल का शोषण कर लेते हैं। भव जलाशय के नष्ट होने से भास्कर की किरणें समस्त भुवन को दग्ध कर डालती हैं। कण्ठ, घृण, वनस्पति आदि सभी सूखकर नष्ट हो जाते हैं और पृथ्वी कूर्मपुच्छ के समान दिखलाई पड़ती है। प्रकट कालान्त के तेज से दग्ध यह निभुवन बटाह के समान दिखलाई पड़ता है। इस समय दोनों लोकों के जीव-जन्तु अवल साप से पीड़ित हो बहुलैक में प्रथम प्राण्य करते हैं। अनन्तर विष्णु के निःश्वास से मेघों की सृष्टि होती है और सौ वर्षों तक जनवरत धूलुधार अल की वर्षा होती रहती है, जिसके फलस्वरूप समस्त प्राणी जन में लीन हो जाते हैं। अनन्तर भगवान् विष्णु के निःश्वास से वायु की उत्पत्ति होती है और प्रचण्ड पवन में मेघ तितर-बितर हो जाते हैं, और भगवान् विष्णु उस समय अनन्त समुद्र में शेष-शय्या पर अवन्य करते हैं और सनकादि ऋषि उनकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार नैमित्तिक प्रलय का विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

^१ विष्णो. सकाशादुद्भूतम्.....अणव स विष्णुपुराण १।१।३१

जब पूर्वोक्त त्रय से अनावृष्टि, और अनल के सम्पर्क से पाताल आदि सभी लोक निःशेष हो जाते हैं, सब महत्तत्त्वादि पृथ्वी पर्यन्त प्रकृति के विकार को नष्ट करने के लिए प्रलयकाल उपस्थित होता है। प्राकृतिक प्रलय में सर्वप्रथम जल पृथ्वी के गन्ध गुण को ग्रसित करता है। जब पृथ्वी ने समस्त गन्ध जल द्वारा नष्ट हो जाती है तो यह पृथ्वी लय को प्राप्त होती है। और जल के साथ मिल जाती है। इस से जल की उत्पत्ति हुई है। इस कारण जल भी रमात्मक है। इस समय जल प्लावन होता है और सारा ससार जलमग्न हो जाता है। पश्चात् अग्नि द्वारा जल का शोषण होता है। जिससे रस-तन्मात्र रूप में विघ्नीत हो जाता है। जब अग्नि से सारे सुवन दग्ध हो जाते हैं, तो वायु समस्त तेज को ग्रसित कर लेती है। अब रूपतन्मात्र भी स्पर्श में समाविष्ट होता है, इस प्रकार स्पर्श भी शब्द में समाविष्ट हो जाता है। पश्चात् अहंकार तत्त्व और भौतिक इन्द्रिया भी नष्ट हो जाती है और अहंकार तत्त्व महत्तत्त्व में लीन होता है और यह महत् प्रकृति में।

आत्यन्तिक प्रलय जीव का मोक्ष रूप है। मनीषी आध्यात्मिक साधन को अवगत कर ज्ञान और वैराग्य द्वारा आत्यन्तिक लय प्राप्त करते हैं। मोक्ष प्राप्त हो जाने से आत्यन्तिक लय की स्थिति आती है। संसार में वायु-पित्त और द्वायमाज्ज्य सारीरिक-साध होता है, तथा काम-क्रोध आदि पद्मिपुत्रों द्वारा मानसिक। पद्म-पक्षी या पितामह प्रभृति के द्वारा जो दुःख प्राप्त होता है, उसे आधिभौतिक एवं शीत, उष्ण वर्षा, आतप आदि से जो दुःख प्राप्त होता है, उसे आधिदैविक कहते हैं। आत्यन्तिक प्रलय होने पर सभी प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। जीव का साक्षरत ब्रह्म स्वरूप में लय हो जाता है। विष्णुपुराण^१ में प्रतिपादित प्राकृतिक प्रलय ही महाप्रलय है।

अतएव मानव सम्मता और संस्कृति के वास्तविक ज्ञान के लिए विष्णु-पुराण का अध्ययन अत्यावश्यक है। इस पुराण में सभ्यता के साथ संस्कृति के महनीय तत्त्व भी विवेचित हैं। जीवन भोग, सौन्दर्य, चिन्तन, त्याग, संयम, शील, भक्ति, साधना आदि का विस्तृत वर्णन आया है।

प्रस्तुत ग्रन्थ

प्राचीन श्रेय संस्कृत साहित्य में वर्णित संस्कृति और सभ्यता को प्रकाश में लाने का कार्य एक प्रकार से डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के 'पाणिनिकालीन

^१ विष्णुपुराण ६।१।७

भारतवर्ष' ग्रन्थ से आरम्भ होता है। इस ग्रन्थ के पूर्व हिन्दी माध्यम द्वारा भारतीय-संस्कृति का ग्रन्थपरक विवेचन नहीं हुआ था। अतएव उक्त ग्रन्थ से प्रेरणा ग्रहण कर मित्र डॉ० श्री सर्वानन्दजी पाठक, एम० ए०, पी एच० डी०, (संस्कृत एवं दर्शन), वाघ्यतोर्ष, पुराणाचार्य, गुरुकुलप्रबन्धक, मृतपूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष, श्रवणाब्जदामहाविहार, मालगुवा (पटना) ने विष्णुपुराण का चिन्तन, मनन और अनुशीलन कर उक्त पुराण में वर्णित भारत की संस्कृति का विश्लेषण किया है। यह ग्रन्थ चारह अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में पुराणों का सामान्य परिचय और विषय-व्ययन की समीक्षा के अनन्तर रचना-कार एवं कर्तृत्वमीमांसा प्रस्तुत की गयी है। पाठकजी ने अपनी शोध की शैली के द्वारा विष्णुपुराण में प्रतिपादित ऐतिहासिक तथ्यों का विवेचन किया है। द्वितीय अध्याय में भौगोलिक तथ्यों का निरूपण किया है। पौराणिक कुलाचल, शरोवर, नदियाँ, द्वीप आदि का निरूपण कर उनके आधुनिक परिचय भी प्रस्तुत किये गये हैं। इस अध्याय में प्राचीन देशों और नगरों के आधुनिक नामान्तर भी वर्णित हैं। तृतीय अध्याय में पुराण में प्रतिपादित समाज-व्यवस्था का निरूपण किया गया है। भारत की वर्णव्यवस्था कितनी वैज्ञानिक और उपादेय थी, इसका भौगोलिक विवेचन इस अध्याय में वर्तमान है। नारी के विविध रूपों—कन्या, अविनी, पत्नी, माता, संस्थापिनी, विधवा आदि के दायित्व और कर्तव्यों का विष्णुपुराण के आधार पर कथन किया गया है। तुलना के लिए अन्य ग्रन्थों के संग्रह भी उपस्थित किये गये हैं। यह अध्याय अन्य अध्यायों की अपेक्षा अधिक विस्तृत और सरसोपार्जित है। चतुर्थ अध्याय में पुराण में वर्णित राजनीति का निरूपण किया है। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति इस तथ्य से अवगत है कि पुराणों में आर्याण और उपाख्यानों का जाह है। पने जन्म में से जीवन-अदायिनी बहुमुख्य कृतियों का चयन करना सामारण धर्म-शास्त्र नहीं है। जो व्यक्ति शास्त्र के आलोचन में लगे रहता है, वही इस प्रकार की बहुमुख्य शासकी प्रदान कर सकता है। इस अध्याय में राज्य-व्यवस्था के सिद्धान्त, दाय-विभाजन, विधेय राजकार्य, राजकर, राष्ट्रीय-भावना आदि बातें भौगोलिक रूप से विवेचित हैं।

पञ्चम अध्याय में विष्णुपुराण में निहित विद्यासम्बन्धी सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है। आज के समान बड़े-बड़े विश्वविद्यालय विष्णुपुराण के मध्य में भी भारत में विद्यमान थे। 'चतुर्थ' या अष्टादश विद्याओं का अध्ययन

१. आङ्गानि वेदावतारो मोक्षाय न्यायवित्ततः।

पुराणं परमेश्वरस्य विद्या सेवास्यनुसंगः॥

विष्णुपुराण में वर्णित पाठ्यक्रम में समाविष्ट है। डॉ० पाठक ने वाक्य-साहित्य, सहस्रिशा, गुरु और शिष्य का सम्बन्ध, शिक्षण-शुल्क, शिक्षणस्थान आदि तत्त्वों की सप्रमाण मीमांसा की है। षष्ठ अध्याय में संग्रामनीति और सप्तम अध्याय में आर्थिक दत्ता का प्रतिपादन किया गया है। विष्णुपुराण में पशुपालन, कृषि, वाणिज्य आदि का अत्यधिक महत्त्व निरूपित है। इस पुराण में अंकित खनिज-पदार्थ, उत्पादन, वितरण, यम, पुत्रि आदि सिद्धान्तों का सप्रमाण अन्वेषण प्रस्तुत किया गया है।

अष्टम और नवम अध्यायों में धर्म एवं दार्शनिक सिद्धान्तों का प्ररूपण है। लेखक ने अवतारवाद का रहस्य, चौबीस अवतार एवं तत्सम्बन्धी विभिन्न मान्यताओं की समीक्षा प्रस्तुत की है। ज्ञानमीमांसा, प्रमाणमीमांसा, तत्त्व-मीमांसा, सर्वेश्वरवाद, आचारमीमांसा, भक्ति आदि सिद्धान्तों का तुलनात्मक शैली में अंकन किया गया है। यम, नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्यहार, धारणा, ध्यान और समाधि का विवेचन भी है। दशम अध्याय में कलासम्बन्धी मान्यताओं का सोपानिक प्रतिपादन किया गया है।

डॉ० पाठक संस्कृत, प्राकृत, पालि एवं अपभ्रंश भाषाओं के साहित्य के विश्वविद्वान् हैं। उन्होंने विष्णुपुराण में वर्णित भारत का विभिन्न दृष्टिकोणों से अन्वेषण किया है। उनका यह महत्वपूर्ण कार्य पुराण-वाङ्मय के अध्ययन में परमोपयोगी सिद्ध होगी। मैं डॉ० पाठक को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उपेक्षित पुराणवाङ्मय के अध्ययन को प्रोत्साहित किया है। वास्तव में पुराणों में साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, भक्ति, इतिहास, भूगोल आदि विभिन्न विषयक सामग्रियाँ संकलित हैं। इन विषयों का यह विवेचन भारतीय इतिहास के नवनिर्माण के लिये अत्यन्त उपादेय हुआ है। मैं ग्रन्थ के रचयिता एवं प्रकृत अन्वेषक डॉ० पाठक को पुनः धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने 'वार्षिक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा' के अनन्तर 'विष्णुपुराण का भारत' नामक यह शोधग्रन्थ अध्येताओं के समक्ष प्रस्तुत किया है। डॉ० पाठक परिश्रमी, चिन्तनशील, मौलिक विचारक और प्रतिभाशाली लेखक हैं, अतः इनके पाण्डित्य की छाप ग्रन्थ में सर्वत्र विद्यमान है। डॉ० पाठक व्याकरण, न्याय, साहित्य, वेद और पुराण-वाङ्मय के समान रूप से अधिकारी विद्वान् हैं। अतएव उनकी इस कृति में पाठकों के चिन्तन के लिए पर्याप्त पाठ्य सामग्री उपलब्ध होगी। हिन्दी में पुराण ग्रन्थों

आयुर्वेदो यनुर्वेदो गान्धर्वश्चैव ते त्रयः ।

अपंशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या स्रष्टाश्चैव ताः ॥ वि० पु० ३।६।२८-२९

के अध्ययन की नूतन परम्परा को प्रस्तुत कर पाठकजी ने हिन्दी बाइबल के भाण्डार को तो समृद्ध किया ही है, साथ ही बोध के क्षेत्र में नयी दिशा भी प्रदान की है। मैं उनके इस परिश्रम का अभिनन्दन करता हूँ, साथ ही नग्न पुराणों का इसी प्रकार अनुजीवन करने का अनुरोध भी।

मैं इस ग्रन्थ के प्रकाशक एवं चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी के संनालक गुप्तपरिवार को भी धन्यवाद देता हूँ, जिनके विश्वानुराग से यह कृति पाठकों के समक्ष उपस्थित हो सकी है।

एच० डी० जैन कालेज,
आरा (मगध विश्वविद्यालय)
६-२-६७

डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचार्य,
एम० ए० (संस्कृत, हिन्दी एवं प्राकृत),
पी एच० डी०, डी० लिट्०

आत्मिकी

(१)

भारतीय संस्कृति के महिमवर्णन के प्रसंग में अग्न्याग्न्य वाङ्मयों के गुमान पुराण में अत्यन्त उदात्त भावना व्यक्त की गयी है। कहा गया है कि एकमात्र भारतवसुंधरा ही कर्मभूमि है और अग्न्याग्न्य लोक केवल भोगप्राधान्य है। भारतभरा पर अनुष्ठित एवं विहित अथवा अविहित कर्मकर्म के भोग के लिए मानव को पथोचित लोकान्तर की प्राप्ति होती है। अन्य लोकों में कर्मानुष्ठान की कोई व्यवस्था नहीं। स्वर्ग—अमरलोक के निवासी अमरगण को भी भारतीय संस्कृति के लिए ब्रह्मा तथा स्वर्धा होती रहती है। स्वर्गवासी देवगण मानव प्राणी को धन्य मानते हैं, क्योंकि मानवभूमि स्वर्ग और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए सोपानभूत—सुगम पथ है। कर्म के भी सकाम और निष्काम भेद से दो प्रकार प्रतिपादित हैं, किन्तु यहाँ भगवान् कृष्ण के बीतोपनिषद्भुक्त निष्काम कर्म को ही आदर्श माना गया है, क्योंकि भारतभू पर उत्पन्न मानव कलाकाशा से रहित अपने कर्मों को परमात्मस्वरूप विष्णु को समर्पण कर देने से निर्मल अर्थात् पापपुण्य से विमुक्त होकर उस अनन्त में ही लीन हो जाते हैं। अतः देवगण भारतीय मानव को अपनी अपेक्षा से अधिक धन्य और भाग्यवान् मानते हैं^१।

भारतीय संस्कृति में इस विद्याल तथा अनन्त विश्वब्रह्माण्डरूप रङ्गमण्डप के आयोजन में तीन नायकों—अभिनेताओं की अपेक्षा हुई है। प्रथम हैं सृष्टिकर्ता, द्वितीय हैं स्थितिकर्ता और तृतीय हैं उपसंहृतिकर्ता—इन्हीं तीन रूपों से इस अनन्त विश्व का अभिनय निरन्तर सम्पन्न होता रहता है और इन्हीं तीन अभिनेताओं का त्रिक अभिधान है ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि करते हैं; विष्णु सत्त्वगुण से कल्पान्त पर्यन्त सुग-युग में रचिन

^१ गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे ।

स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् ॥

कर्माण्यसंकल्पिततत्फलानि सन्यस्य विष्णो परमात्मभूते ।

अद्याप्य ता कर्ममहोपनन्ते तस्मिन्लोक्यं ये त्वमन्ताः प्रयान्ति

(२।१।२४-२५) ॥

सृष्टि की रक्षा करते हैं और कल्पान्त में तब तमःप्रधान रुद्र रूप से गृष्ट विष्णु को सहत कर लेते हैं,^१ किन्तु अपने विष्णुपुराण की घोषणा है कि एकमात्र विष्णु ही सदा, पालयिता और संहर्ता—इन तीन समस्त अभिनेताओं का व्यापार एकाकी ही सम्पन्न करते हैं; स्वतन्त्र अभिनेता के सहयोग की अपेक्षा नहीं करते^२।

(२)

मेरा कुल आरम्भ मे ही वैष्णवसम्प्रदायी रहा है और मेरे तपोभूति माता-पिता पञ्चवेदोपासक होते हुए विशिष्ट रूप से भाववत वैष्णव थे। पिताजी तो अमरकोष और प्रक्रिया व्याकरण के पण्डित होते हुए, रामायण, महाभारत और पुराण के भी मर्मज्ञ विद्वान् थे। भागवतपुराण के तो वे अनन्य प्रेमी थे और इस पुराण की उन्होंने पञ्चाशदधिक आवृत्तियाँ की थीं। आवृत्तियों के समय भावुकतावश यथाप्रसंग उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती थी। उन्हीं के प्रभावनिष्ठ, पर मानसिक अभिलाषामय आदेश से मैंने उन्हीं की वृत्ति के लिए विष्णुपुराण पर पुस्तक लिखने का उपक्रम किया था। आज वे जीवित होते तो उन्हें अलौकिक प्रसन्नता होती, किन्तु दुर्भाग्य, कुछ ही मास पूर्व मर्णात् अपने ८७ वर्ष के वयःक्रम में गत मार्गशीर्ष कृष्णैकादशी वि० सं० २०२६ (८।१२।१९६६) को ब्राह्ममुहूर्त में होने छोड़ कर वे इस जगत् से चले गये—पुस्तक के मुद्रित रूप नहीं देत सके। पूज्या माता जी तो आज से लगभग ग्यारह-बारह वर्ष पूर्व ही दिवंगत हो चुकी थीं। एकपुत्र पिताजी की अनित्य स्मृति मेरे हृदय की घटा कदा आन्दोलित करती रहती है—एककी पुत्र के अन्तःकरण की एकशोर बेती है। आज मैं अन्तःकरण से प्रेरित होकर हादिक श्रद्धा के साथ अपने सरोरूप एवं श्वाणमूर्ति दिग्गज मातापिता की मानसिक पूजाञ्जलि समर्पित करने में हादिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ।

आरम्भ में संस्कृत व्याकरण एवं काव्य की प्रथमा से काव्यदीर्घ परीक्षा पर्यन्त मेरी शिक्षा-दीक्षा मुख्यरूप से दो ऋषिर्ष्य गुरुओं के आश्रय में हुई थी :—

^१ जुषन् रजोगुणं तत्र स्वर्गं विश्वेश्वरो हरिः।

ब्रह्मा भूतवास्य जगतो विमृष्टः सम्प्रवर्तते ॥

सृष्टं च पात्यनुयुगं यावत्कल्पविकल्पना।

सत्त्वशुद्धगवान् विष्णुरप्रमेयपराक्रमः (१।२।६१-६२) ॥

^२ सृष्टिस्त्रिपत्यन्तकरणी ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका।

स सज्ञां वाप्ति भगवानेक एव जगद्वन्दः (१।२।६६) ॥

[य]

सिद्धेश्वर भट्टाचार्य, एम० ए०, पीएच० डी०, डी० लिट्० (मयूरभंज प्रोफेसर तथा संस्कृत-पालिविभागाध्यक्ष, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) का तो मैं पूर्व से ही जानती हूँ, क्योंकि इन्होंने मग १९६१ ई० में प्रकाशित मेरी पीएच० डी० निबन्ध पुस्तक "वार्त्तिक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा" पर Foreword लिख कर मुझे अनुगृहीत किया था और वर्तमान ग्रन्थ पर भी अपनी अमूल्य सम्मति लिखने का श्रम किया है। अतः डॉ० भट्टाचार्य के प्रति श्रुतज्ञाज्ञापन करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। मित्रवर डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री, एम० ए०, पी०-एच्० डी०, डी० लिट्० (संस्कृत-प्राकृतविभागाध्यक्ष, हरप्रसाद दास जैन कालिज, आरा) ने पुस्तक की एक बहुत् प्रस्तावना लिखने का प्रकृत प्रयास किया है। अतएव डॉ० शास्त्री को प्रेमापन्न करना मैं अपना औचित्यपूर्ण कर्तव्य मानता हूँ।

पुस्तक की पाण्डुलिपि और प्रेसकर्षी प्रस्तुत करने में मेरे ज्येष्ठ पुत्र श्री रामावतार पाठक का पूरा सहयोग रहा है अतः वे मेरे आशीर्वादभाजन हैं और पुस्तक की अनुक्रमणी के निर्माण में (१) मेरे द्वितीय पुत्र प्रोफेसर जगदीश-चन्द्र पाठक, एम्० एम्-सी० (भूतत्त्व विज्ञानविभागाध्यक्ष, राँची कालिज) और (२) अपने ज्येष्ठ पौत्र श्री सतीशचन्द्र पाठक, बी० एम्-सी० प्रतिष्ठाछात्र (राँची कालिज) का ही पूरा सहयोग और श्रेय है। इन दोनों चाचा-भतीजे को तो मैं केवल स्नेहमय आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। अन्त में चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी के अधिष्ठाता उदारमना भ्रातृपुत्र श्री विट्ठलदास जी गुप्त और श्री मोहनदास जी गुप्त को आन्तरिक धन्यवाद प्रदान करना मेरा उचित कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरी तत्परता के साथ पुस्तक के मुद्रण-प्रकाशन में प्रयास किया है। बिद्याबिलास प्रेस, वाराणसी के कर्मचारिण्य ने भी पुस्तक के मुद्रणकार्य में निष्कपट भाव से धम किया है अतः वे भी मेरे धन्यवाद के पात्र हैं।

पाश्चात्य देशों में भी संस्कृत साहित्य के खोजी एवं समर्थ अनेक विद्वान् हुए हैं। उनमें मैक्समूलर, विल्सन तथा वाबिटर एवं बिष्टरनिस्त्र आदि विद्वान् उदाहरणीय हैं। संस्कृतसाहित्य का जितना ठोस और तथ्यपूर्ण अनुसन्धानात्मक कार्य इन विदेशी विद्वानों ने किया है, आनुपातिक दृष्टि से, उनका और बेसा चन्दाचिन् भारतीय मनीषियों ने नहीं। इस दिशा में श्री विल्सन संस्कृत वाङ्मय की प्रत्येक शाखा के समर्पण, उन्नायक तथा भारतीय संस्कृति के विद्वान् समस्तार्थी एवं सच्चे प्रेमी थे। इन्होंने वेदों और काव्यसाहित्य का साक्षुसम्पन्न इतिहास लिखा था। पुराणों का ऐतिहासिक द्योधात्मक कार्य जो इन्होंने किया, बहु अद्वितीय है। वे वर्तमान चञ्चलता गवनमेष्ट संस्कृत कालिज के स्थापक तथा उन्नायक थे। इन्होंने

पुन पुन कर विद्वानो को इस कठिने के लिए अध्यापक, नियुक्त किया था । इनके समसामयिक लॉर्ड मेकाले नामक एक विदेशी व्यक्ति विविष्ट एवं उच्च पदाधिकारी के रूप में भारतवर्ष में ही था । वह भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का समूह उपदेष्टा करना चाहता था और यह सर्वप्रथम बलवत्ता संस्कृत कठिने का ही संहार करने के लिए हृदयप्रतिज्ज हुआ । उसका यहाँ के अध्यापकों के साथ दुर्धन-हार होना आरम्भ हुआ । इस परिस्थिति में कठिने के अध्यापकों एवं श्री बिलसन के साथ जो संस्कृत पद्यात्मक पत्राचार हुआ और जहाँ भारतीय संस्कृति के प्रति श्री एच० एच० बिलसन के जो हार्शिक उद्गार प्रकट होने लगे वे भारतीय हृदय के मर्म को स्पर्श करने लगने लगे । उनका उन्मेष करना पाठकों के लिए अशोचक नहीं होगा । लॉर्ड मेकाले के हृदयहोतापूर्ण कार्यवाही से भर्माहूत होकर कठिने के एक अन्यत्र आचार्य श्री जयगोपाल तर्कानन्दार ने बिलसन महोदय के पास निम्नलिखित एक श्लोक भेजा था :—

अस्मिन्संस्कृतपाठमग्नसरमि त्वत्स्थापित्वा ये सुधी-
हंसाः पालयरोम पञ्चरहिता दूरं गते ते स्थयि ।
सत्तीरे नियसन्ति संहितारा व्याधास्तदुच्छिस्तये
तेभ्यस्त्यं यदि पासि पालक तदा कीतिरिचरं स्थास्यति ॥

इस संस्कृतविद्यालयमें सरोवर में आपके द्वारा नियुक्त जो अध्यापकरूप हूँ वे वे बाल्यका पञ्चरहिता हो गये हैं । उस (विद्यालय) के तट पर उनके सर्वनाश के लिए प्रायुक्त आज धनुष पर बाण चढ़ाए व्याध निकाल कर रहे हैं । हे राजक, इन व्याधों से इन अध्यापक-कुलों की यदि आप रक्षा करें तो आपकी कीर्ति बिरह्यामिनी होगी ।

इस पद्यमग्न पत्र से भर्माहूत होकर श्री बिलसन ने उद्गार में श्री तर्कानन्दार के पास चार श्लोक भेजे थे । जिनके भाव से संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी प्रकृत आस्था स्पष्ट होनी है :—

- (१) विधत्ता विरचनिर्माता हंसास्तन्प्रियवाहनम् ।
अनः प्रियतरत्वेन रक्षिष्यति स एव तान् ॥
- (२) अमृतं मधुं सम्यक् संस्कृतं हि मनोऽधिकम् ।
देवभोग्यमिदं यस्मादेवभाषेति कथ्यते ॥
- (३) न जाने विदने स्निग्धापुष्पमग्न संस्कृते ।
सर्वदेय समुन्मत्ता येन वैदेशिका ययम् ।

(४) यागद्वारतवर्षे स्थायाधद्विन्ध्यहिमाचलो ।

यागद्वजा य गोदा य तावदेव हि संस्तुतम् ॥

(१) विश्व के निर्माणकर्ता ब्रह्मा हैं और हंस उनका प्रिय वाहन है । अतः यही (ब्रह्मा ही) अपने प्रियतर वाहन होने के कारण उन (अध्यापक हंसों) को रक्षा करेंगे । (२) अमृत अतिमय मधुर होता है और संस्तुत भाषा उस (अमृत) से भी मधुरतर है । देवता इसका उपयोग करते हैं । इस कारण देव-भाषा नाम से यह प्रख्यात है । (३) मुझे ज्ञान नहीं कि इस संस्तुतभाषा में कौन सी माधुरी भरी है कि हम विदेयी होने पर भी इस संस्तुत के गोधे मन्मथ से हैं । (४) जब तक भारतवर्ष है, जबतक विन्ध्याचल और हिमालय हैं और जब तक गङ्गा और गोदावरी नदियाँ हैं, तब तक संस्तुत विद्या पर कोई भी आघात सफल नहीं हो सक्ता ।

इस के पञ्चम कोलेज के एक अन्यतम अध्यापक ने महाविद्यालय की दुर-वस्था पर विलसन महोदय का ध्यान आकर्षित कर एक श्लोकमय वक्तु भेजा :—

गोलश्रीदीर्घिकाया बहुविटपितटे कोलिकातानगयां
निरुल्लङ्घो धर्तते संस्तुतपठनगृहाख्यः शुरद्वः कुराद्वः ।
हन्तुं सं भीतचित्तं विघृतसरशरो 'मेकले' व्याधराजः
साधुः म्रुते स भो मो 'विलसन' महाभाग मां रक्ष रक्ष ॥

कलकत्ता नगरी में अवस्थित 'मोकसर' नामक सरोवर के विविध वृक्षपूर्ण तट पर एक असहाय संस्तुतविद्यालयरूप मृग निरन्तर दुर्बलाङ्ग होता जा रहा है । इस भीत मृग को मारने के लिए लाई मेकलेरूप सोध्य बाणधारी व्याधराज सतत सोधोग हो रहा है । इन अवस्था में यह विद्यालयमृग अधपूरिताग्र होकर आपकी सम्शोधन करवा हुआ कह रहा है : 'हे विलसन, मेरी रक्षा कर 'रक्षा कर' ।

उपयुक्त श्लोक से आहतदुःख होकर भगवान् की सख्त व्यापकता और ग्यामपूर्ण तत्ता की सिद्धि में भी विलसन ने उत्तररूप निम्नादिन श्लोक भेजा :—

निष्पिष्टावि परं पदाह्निरातैः शशद्वद्वप्राणिनां
मन्ततापि ययैः सहस्रत्रिर्योनाग्निरुत्पुनित्तोपयैः ।
छागाचैरच यिचरितापि मतसं मृष्टापि कुशलकैः
दूर्घा न प्रिकने कृतापि मतसं धातुर्दया दुर्धने ॥

दूर्वा (पाग) निरन्तर विविध प्राणियों के पाशपाश में सदा निमगी रहती है; मृग की चित्तवृत्ति के गवान् मूर्खतराओं ने तपती रहती है; पाग

(बकरी) आदि पशुप्राणियों से निरन्तर विचरित और बुढ़ालों से उन्मूलित होती रहती है । फिर भी यह घास नहीं मरती, क्योंकि कुर्वों के ऊपर बिघाता की दया सदा सर्वदा अक्षुण्ण बनी रहती है ।

श्री बिलसन ने विष्णुपुराण का अंग्रेजी में सारगर्भित अनुवाद किया और साथ ही साथ उसकी एक दीर्घ आलोचनात्मक भूमिका भी लिखी है, जिन में पुराणसम्बन्धी प्रत्येक अङ्ग पर प्रकाश पड़ा है । इनके साहित्यो के अनुशीलन से लगता है कि उनका हृदय भारतीय संस्कृति के सबके रंग में अभिरञ्जित हो गया था । ऐमे विद्वान् के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धा समर्पित करने के लिए मुझे निमन ही प्रेरित कर रहा है ।

(३)

प्रस्तुत पुस्तक १९६६ के दिसम्बर मास में पटना यूनिवर्सिटी से स्वीकृत पीएच० डी० उपाधि-निबन्ध का ईश्वरविश्रुत रूप है । इस पुस्तक के प्रणयन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि विष्णुपुराण में अनेक विषय परिवर्णित हुए हैं । उनमें एक-एक विषय पर पृथक्-पृथक् विद्याल ग्रन्थों का प्रणयन हो सकता है; मैंने तो इस बार उनमें से केवल एक विषय—सांस्कृतिक अर्थ ही को ग्रहण किया है । वर्तमान ग्रन्थ में विष्णुपुराण पर आधारित भूगोल, समाज, राजनीति, शिक्षा-साहित्य, संश्रम, अर्थ, धर्म, दर्शन और कला—इन्हीं विषयों पर संक्षिप्त एवं समीक्षारमक विवेचन प्रस्तुत किया है और पौराणिक किंवदन्तियों के पुष्टीकरण श्रुति-स्मृतिप्रभृति स्वतःप्रमाण भारतीय साहित्यों तथा आधुनिक स्तरीय साहित्यों से किया गया है ।

पादटीकाओं पर साहित्योद्धरणों का उत्कृष्ट साङ्केतिक नामनिर्देश के साथ हुआ है और जहाँ उद्धरणों के साथ उद्धरणों का साङ्केतिक नामनिर्देश नहीं है उन्हें विष्णुपुराण में ही उद्धृत मानना अभिप्रेत है । पृ० ९९ के पूरे तृतीय अनुच्छेद को क० हि० वा० पृ० १५२-३ से उद्धृत समझना चाहिए ।

मुद्रणकार्य में शीघ्रताजनित कतिपय त्रुटियों का रह जाना सहज-सम्भव सा हो गया है जिसके लिए मुझे हार्दिक खेद है । इस दिशा में संस्कृत-संसार के प्रख्यात विद्वान् स्व० महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा जी की प्रामाणिक उक्ति का उत्तेजन आवश्यक प्रतीत होता है । शर्मा जी बहुधा कहा करते थे :—

“कोई भी सांसारिक वस्तु सम्पूर्ण रूप से निर्दोष एवं सन्तोषप्रद नहीं हो सकती । जब मैं स्वयं कोई साधारण भी लेख सावधानता से लिखता हूँ और पश्चात् लिख चुकने पर उसका ध्यस्तोदन करता हूँ

[५]

तब उसमें से विविध अशुद्धियां दृष्टिपथ पर आ जाती हैं। पुनः संशोधन करता हूँ, फिर भी उसमें नयी-नयी शुद्धियां दृष्टिगत हो ही जाती हैं। इस प्रकार बार-बार संशोधन करने पर भी उस में नये-नये दोषों और नयी-नयी अशुद्धियों—शुद्धियों के दर्शन का कदापि—कथमपि अन्त नहीं होता और तब अन्ततोगत्वा मनोनुकूलता के अभाव में भी विवरातावश सन्तोष करने को बाध्य हो जाना पड़ता है।”

जब इतने महान् मर्मस्पर्शी और मूर्धन्य विद्वान् का ऐसा कथन है तो मेरे-सदृश साधारण व्यक्ति की क्या अवस्था हो सकती है? ऐसी परिस्थिति में शास्त्रोक्ति के इस आधार पर सन्तोष करना पड़ता है कि जो चरता है, प्रमादवश कहीं पर उसका स्खलन होना स्वाभाविक एवं अवश्यभावी है और इस प्रकार के स्खलन पर दुर्जनों का अट्टहास तथा स्वार्थों का सहानुभूतिपूर्ण समाधान करना भी स्वाभाविक ही है। अतएव वर्तमान परस्परामन पद्धति—

“गच्छतः स्खलनं कथापि भवत्येव प्रमादतः।

इसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः॥”

के आदर्श के अनुसरणकर्त्ता विद्वानों से मेरी क्षमाशार्थना है। इति चम् ।

खगोल
धसन्तपञ्चमी
वि० सं० २०२३ }

विद्वत्संवादः
सर्वानन्द पाठकः

साहित्यसङ्केतः

- अ० को० : अमरसिंह : अमरकोषः ।
- अ० पु० द० : उवालाप्रसादमिश्र : अष्टादशपुराणदर्पणः ।
लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर प्रेस, बि० सं० १९६२ ।
- अ० वे० : अथर्ववेदः ।
- आ० ए० डि० : Farquhar, J. N. : Outline of Religious Literature of India, 1920.
- इ० ऐ० : Ray Chaudhury, H. C. : Studies in Indian Antiquities.
- इ० हि० इ० : Das, S. K. : Economic History of Ancient India, 1944 A. D.
- ई० उ० : ईशावास्योपनिषद् : गीताप्रेससंस्करणम् ।
- उ० अ० : अथर्वभूति : उत्तररामचरितम् ।
- ऋ० वे० : ऋग्वेदसंहिता : सायणभाष्यसंहिता ।
- प० इ० डि० : Pargiter, F. ■ : Ancient Indian Historical Tradition, 1922 A. D.
- प० उ० इ० : Cunningham : Ancient Geography of India, 1924 A. D.
- ऐ० मा० : ऐतरेयब्राह्मणः ।
- क० उ० : कठोपनिषद् : गीताप्रेससंस्करणम् ।
- क० ले० : Ayyangar, M. A : Kamala Lecture (Indian Cultural and religious thought) Calcutta University 1966.
- क० हि० वा० : Patil, D. K K : Cultural History from Vāu-purāna, Poona, 1946.
- कु० सं० : कालिदास : कुमारसम्भवम् ।
- ग० इ० : Altekar, A. S. : State Government in Ancient India.

- गीता : श्रीमद्भगवद्गीता ।
- घा० शा० स० : डा० सर्वानन्दपाठक बाबाकिदशन की शास्त्रीय समीक्षा ।
- छा० उ० : छान्दोग्योपनिषद् : गीताप्रेससंस्करणम् ।
- ज्या० पे० इ० : Sarkar, D. C. : Studies in the Geography of
: Ancient and Medieval India, 1960.
- ज्यो० हि० : De, N. L. : Geographical Dictionary of Ancient
and Medieval India.
- डी० जे० : Parker and Haswel : Text Book of Zoology.
- दा० ब्र० : Rhys Davids, T. N. : Dialogues of the Buddha,
Part I
- त० सं० : अन्नभट्ट : तर्कसंग्रहः ।
- तु० क० : तुलना करें ।
- तै० भा० : तैत्तिरीय आरण्यकम् ।
- तै० उ० : तैत्तिरीयोपनिषद् : गीताप्रेससंस्करणम् ।
- दा० पा० : दक्षिणात्य पाठः ।
- ब्र० : ब्रह्मण्यम् ।
- जी० दा० : मर्तृहरि : गीतावतकम् ।
- ग्या० को० : म० म० भीमाचार्यसप्तकीकर : ग्यायकोशः निर्णयसागर प्रेस
संस्करणम् १९२८ ई० ।
- ग्या० सु० : गीतम : ग्यायसूत्रम् ।
- प० पु० : पद्मपुराणम् ।
- पा० ई० हि० : Rhys Davids, T. N. Pali—English Dictionary.
- पा० टी० : पादटीका ।
- पा० यो० : पातञ्जलयोगदर्शनम् : गीताप्रेससंस्करणम् ।
- पा० ग्या० : पाणिनिग्याकरणम् ।
- पु० रे० हि० : Hazra, R. C. : Studies in the Puranic Records on
Hindu Rites and Customs 1940.
- पो० इ० : Altekar, A. S. : Position of Women in Ancient
India.
- प्रा० दि० प० : डा० अमन्त सदाशिव अलनेकर : प्राचीन भारतीय मिश्रण-
पद्धति, १९५५ ई० ।
- प्रि० पु० इ० : Michels, Rata Lai : Pre-Buddhist India 1939.

सृ० इ० : डॉ० राजवली पाण्डेय : हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास,
प्रथम भाग ।

सृ० उ० : बृहदारण्यकोपनिषद् : गीता प्रेस संस्करणम् ।

ग्र० सू० : बृहत्सूत्रशास्त्रभाष्यम् : निर्णयसागर प्रेस संस्करणम् १९३८ ई० ।

भा० पु० : श्रीमद्भागवतपुराणम् : गीताप्रेससंस्करणम् ।

भा० वा० : परमेश्वरीलाल गुप्त : भारतीय वास्तुकला ना० प्र० सभा सं०
२००३ ।

भा० व्या० इ० : कृष्णदत्त बाजपेयी । भारतीय व्यापार का इतिहास, १९५१
ई० ।

म० पु० : मत्स्यपुराणम् ।

म० भा० : महाभारतम् : गीता प्रेस संस्करणम् ।

म० स्मृ० : मनुस्मृति : कुल्लूकभट्ट टीकासहित निर्णयसागर प्रेस १९४६
ई० ।

मा० पु० : मार्कण्डेयपुराणम् ।

मा० मा० : भवभूति : मालतीमाधवनाटकम् ।

मा० मि० : कालिदास : मालविकाग्निमित्रनाटकम् ।

मि० भा० द० : म० म० उमेश मिश्र : भारतीयदर्शन ।

मु० उ० : मुण्डकोपनिषद् : गीता प्रेस संस्करणम् ।

या० स्मृ० : याज्ञवल्क्यस्मृति : विताक्षराभ्याख्यासहिता ।

र० वं० : कालिदास : रघुवंशमहाकाव्यम् ।

वा० पु० : वायुपुराणम् ।

वा० भा० : वात्स्यायन न्यायभाष्यम् ।

वा० रा० : वात्सीकिरामायणम् ।

वै० इ० : मैकडोनल एण्ड कीथ : वैदिक इण्डेक्स बीखम्बा हिन्दी संस्करण
१९६२ ई० ।

वै० ध० : परशुराम चतुर्वेदी : वैष्णव धर्म, १९५३ ई० ।

वै० शो० : Bhandarkar, R. G. : Vaishnavism, Saivism,

व्या० शि० : व्याकरण शिक्षा ।

श० क० : शब्दकल्पद्रुम : राजा राधाकान्तदेव सम्पादितः ।

श० त० : शक्तिसङ्गमतन्त्रः ।

श० द्या० : शतपथब्राह्मणः ।

- शा० भा० : शाङ्करबाल्यम् ।
 श्वे० उ० : श्वेताश्वतरोपनिषद् : गीता प्रेस संस्करणम् ।
 संस्कृति : कल्याण हिन्दू-संस्कृति-अध्व ।
 स० इ० दि० : Apte, V. S. : Students Sanskrit English Dictionary.
 स० भा० द० : डॉ० सतीशचन्द्र चट्टोपाध्याय-डॉ० धीरेन्द्रमोहन दत्त : भारतीय-
 दर्शन-पुस्तक भण्डार, पटना १९६० ई० ।
 स० शा० को० : अनुवेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा : संस्कृतशब्दार्थकोशसुभ ; १९५७
 ई० ।
 स० फो० दु० : Nixon—Sri Krishna Prem : Search for truth.
 सा० वा० : ईश्वरकृष्ण : सांख्यकारिका :
 सैफ़ेद : Maxmuller, F. : Sacred Book of East.
 सो० आ० इ० : Fick, Richard : Social organisation in North-east
 India in Buddha's time 1920.
 स्क० पु० : स्कन्दपुराणम् ।
 हि० इ० फि० : Dr. Das Gupta, S. N : History of Indian Philo-
 sophy, Vol. III.
 हि० इ० लि० : Winternitz, M. : History of Indian Literature.
 हि० ध० : Kane, P. V. : History of Dharma Sāstra.
 हि० रा० त० : काशीप्रसाद जायसवाल : हिन्दू-राजतन्त्र, काशी नागरी प्रचारिणी
 सभा ।
 हि० हि० इ० : Vaidya, C. V. : History of Medieval Hindu India.

विषयसूची

समर्पण	प्रारंभ मे	गिरिद्रोणियाँ	२६
Foreword	[A]	देवमन्दिर	२६
Opinion	[B]	गंगा	२६
प्रस्तावना	[क]	सरोवर	२७
आत्मिकी	[म]	वन	२७
साहित्यसङ्केत	[ह]	प्रकृत भारत	२८
विषयसूची	[झ]	आधुनिक भारत	२९
		नवम द्वीप	३०
प्रथम अंश		विस्तार	३१
भूमिका :	१-१६	प्राकृतिक विभाजन	३२
	३	हिमालय	३२
प्रस्ताव	३	कुलपर्वत	३३
महिमा	४	नदनदियाँ	३५
उत्पत्ति	६	प्रजाजन	३७
वर्तमान रूप	८	संस्कृति	४३
ऐतिहासिक मूल्य	९	महिमा	४३
उपयोगिता	१०	प्लक्षद्वीप	४४
पुराणकर्तृत्व	११	चतुर्वर्ण	४५
रचनाकाल	१५	शास्त्रमलद्वीप	४५
विषयव्ययन		कृशद्वीप	४६
द्वितीय अंश		श्रीनन्दद्वीप	४६
भौगोलिक आधार :	१७-५२	वाकद्वीप	४७
	१९	पुष्करद्वीप	४७
प्रस्ताव	२०	कांचनी भूमि	४८
प्रतिपाद्यसंश्लेष	२२	लोकालोक पर्वत	४८
जम्बूद्वीप	२२	अष्टकट्याह	४९
मुमेरु	२४	समीक्षण	४९
विभाजन	२५	निष्कर्ष	५०
केमराचल	२५		
मर्यादा पर्वत	२५		
ब्रह्मपुरी	२५		

तृतीय अंश

समाज व्यवस्था : ५३-११४

प्रस्ताव	५५
चतुर्वर्ण्य सृष्टि	५५
वर्ण-धर्म	५६
द्विज और व्रात्य	५७
आश्रम और धर्म	५७
वर्णाश्रम धर्म	५८
वर्णाश्रम और वार्ता	५९
ब्राह्मण की श्रेष्ठता	६०
ऋषि	६१
महर्षि	६१
सप्तर्षि	६२
बृहर्षि	६३
देवर्षि	६४
राजर्षि	६४
मुनि और यति	६५
ब्राह्मण और कर्मकाण्ड	६६
ब्राह्मण और प्रतिग्रह	६९
ब्राह्मण और राजनीति	७१
ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष	७४
ब्राह्मण और शिक्षा	७८
क्षत्र, क्षत्रिय और राजन्य	७९
कर्मव्यवस्था	८०
क्षत्रिय और धौदिक विद्याकलाप	८१
क्षत्रिय और वैदिक शिक्षा	८३
चक्रवर्ती और सम्राट्	८४
क्षत्र ब्राह्मण	८६
क्षत्रिय ब्राह्मण-विवाह	८७
वैश्य	८८
शूद्र	९०
चतुर्वर्ण्यतर जातिवर्ग	९२

चाण्डाल	९२
ध्यावसायिक जाति	९३
स्त्रीवर्ग	९४
प्रस्ताव	९४
लौकिक दृष्टिकोण	९४
पत्नी के रूप में	९६
माता के रूप में	९९
अदण्डनीयता	१०१
शिक्षा	१०१
गोपनीयता वा पर्दाप्रथा	१०३
सतीप्रथा	१०४
विवाह	१०५
विवाह के प्रकार	१०६
नियोग	११०
बहुविवाह	१११
स्वेरिणी	११२
स्त्री और राज्याधिकार	११२
निष्कर्ष	११३

चतुर्थ अंश

राजनीतिक संस्थान : ११५-१३८

प्रस्ताव	११७
राजा की आवश्यकता	११७
राजा से देवी भावना	११९
राज्य की उत्पत्ति और सीमा	१२१
राजनीति	१२४
उपाय	१२५
त्रिवर्ग	१२६
दायविभाजन	१२७
विधेय राजकार्य	१२९
राजकर	१३३
यज्ञानुष्ठान	१३३

अश्वमेध	१३४	पदाति युद्ध	१७३
राजसूय	१३४	गल्ल युद्ध	१७४
सभा	१३४	स्त्री और युद्ध	१७५
यज्ञ	१३५	परिचायक ध्वजादि	१७६
जनपद	१३६	सैनिक वेशभूषा और कृति	१७८
राष्ट्रिय भावना	१३६	भूहरचना	१८२
नित्यकर्म	१३७	सैनिक शिक्षा	१८३
		सत्साधन प्रयोग	१९५
		नित्यकर्म	१९१

पञ्चम अंश

शिक्षा-साहित्य : १३६-१६६

उद्देश्य और लक्ष्य	१४१
वयःक्रम	१४२
शिक्षा की अवधि	१४४
प्रारम्भिक शिक्षा,	१४४
शिक्षणकेन्द्र	१४६
शिक्षण पद्धति	१४८
मंस्था और छात्रसंख्या	१५१
पाठोपकरण	१५२
गुरु की सेवा-शुश्रूषा	१५३
विधन गुल्क	१५५
शारीरिक दण्ड	१५६
सहशिक्षा	१५७
क्षत्रिय और वैश्य	१५७
गृह और शिक्षा	१५८
गुरु और शिष्य-संघर्ष	१५९
पात्र साहित्य	१६०

षष्ठ अंश

संभामनीति : १६७-१६२

प्रस्ताव	१६९
क्षत्रिय और युद्ध	१६९
युद्ध के प्रकार	१७१
रथयुद्ध	१७१

सप्तम अंश

आर्थिक दशा : १६३-२०८

प्रस्ताव	१९५
कृषिकर्म	१९५
कर्यण	१९६
सिञ्चनमयवस्था	१९७
उत्पादन	१९७
भोजनपात्र	१९९
मास	२००
नरमास	२०१
वस्त्रभूषण और शृङ्गार	२०२
निवास	२०४
पशुपाल्य	२०५
बाण्ड्य	२०६
खनिज पदार्थ	२०७
विष्क और पण	२०७
अर्थ की उपादेयता	२०७
नित्यकर्म	२०८

अष्टम अंश

धर्म :	२०६-२३६
धर्म	२११
वैष्णवधर्म	२१३

पौष्पक वासुदेव	२१९	कूर्मावतार	२३३
अवतार	२१९	वराहवतार	२३३
अवतार की संख्या	२२०	नृसिंहवतार	२३३
अवतार का रहस्य	२२१	वामनावतार	२३३
सनकादि	२२३	परशुरामावतार	२३३
बराह	२२३	दाशरथि रामावतार	२३३
नारद	२२४	संकर्षण रामावतार	२३४
नर-नारायण	२२४	कृष्णावतार	२३४
कपिल	२२४	अवतार की आवश्यकता	२३४
वृतावेय	२२४	देवार्चन	२३४
यज्ञ	२२५	जीवबलि	२३४
ऋषभदेव	२२५	प्राण्य भोजन	२३५
धृष्ट	२२५	अन्वविश्वास	२३५
मत्स्य	२२६	निरुक्त्य	२३५
कूर्म	२२६		
धन्वन्तरि	२२६	नवम अंश	
मोहिनी	२२६		
मरुसिंह	२२६	दर्शन :	२३७-२८८
वामन	२२७	दशम	२३९
परशुराम	२२७	ज्ञानमीमांसा	२४०
व्यास	२२७	प्रमा	२४०
दाशरथि राम	२२७	प्रमाता	२४०
संकर्षण बलराम	२२७	प्रमेय	२४०
वृष्ण	२२८	प्रमाण	२४०
बुद्ध	२३१	प्रत्यक्ष	२४१
कल्कि	२३१	अनुमान	२४२
हयग्रीव	२३१	शब्द	२४३
हंस	२३१	उपमान	२४४
भुवनाराम	२३१	अर्थापत्ति	२४४
गजेन्द्ररक्षक	२३१	अभाव	२४५
सृष्टि और अवतारविज्ञान	२३३	संभव	२४५
मत्स्यावतार	२३३	ऐतिह्य	२४६
		तत्त्वमीमांसा	२४६

सर्वेश्वरवाद	२४७	प्रस्ताव	२९१
प्रलय	२५३	प्रकृत कलाकार	२९१
कालमान	२५४	वास्तुकला	२९२
देवमण्डल	२५६	धार्मिक वास्तु	२९३
आधारमीमांसा	२५८	प्रासाद वास्तु	२९४
नवधा भक्ति	२६०	नागरिक वास्तु	२९४
श्रवण	२६१	संगीत	२९५
कीर्तन	२६२	उत्पत्ति	२९५
स्मरण	२६३	नृत्य	२९८
पादसेवन	२६५	चित्रकला	३००
अर्चन	२६६	निरूपण	३०१
वन्दन	२६७		
दास्य	२६९	एकादश अंश	
सख्य	२६९	उपसंहरण :	३०३-३१५
आत्मनिवेदन	२७१	विष्णु और परमात्मता	३०५
अष्टाङ्ग योग	२७२	आराधना	३०८
यम	२७४	भूगोल	३१३
नियम	२७५	समाज	३१४
आसन	२७६	राजनीति	३१४
प्राणायाम	२७७	शिक्षा साहित्य	३१४
प्रत्याहार	२७८	सयामनीति	३१४
धारणा	२७८	अर्थ	३१४
ध्यान	२७८	धर्म	३१५
समाधि	२७९	दर्शन	३१५
प्रणव ब्रह्म	२७९	कला	३१५
आत्मपरमात्मतत्त्व	२८३	आधार साहित्य	३१७
नास्तिक सम्प्रदाय	२८५	प्रमाण साहित्य	३१७
जैन	२८६	आधुनिक भारतीय साहित्य	३१८
बौद्ध	२८६	अज्ञेयो साहित्य	३१९
चार्वाक	२८७	अनुक्रमणी	
निरूपण	२८८	क—विषय	३२३
		ख—नामादि	३२७
		ग—उद्धरणानाः	३६१
		आत्मकुलपरिचयः	३६८

दशम अंश

कला :

२८६-३०१

विष्णुपुराण का भारत

प्रथम अंश

भूमिका

[प्रस्ताव, परिचय, वर्तमान रूप, ऐतिहासिक भूत, उपयोगिता,
पुराणदर्शक, रचनाकार, विषय-वस्तु ।]

[प्रयुक्त साहित्य : (१) विष्णुपुराणम् (२) ऋग्वेदः (३) वासुपुराणम् (४) यजुर्वेदः (५) महाभारतम् (६) अष्टादशपुराणदर्पण. (७) अपववेदः (८) दशमस्कन्धपुराणम् (९) बृहदारण्यकोपनिषद् (१०) याज्ञवल्क्यस्मृतिः (११) छान्दोग्योपनिषद् (१२) हिन्दूधर्मसूत्रि बद्ध (१३) काशिका (१४) पुराणविषयानुक्रमणी (१५) पद्मपुराणम् (१६) मत्स्यपुराणम् (१७) स्कन्द-पुराणम् (१८) Ancient Indian Historical Tradition (१९) out line of Religious literature of India (२०) History of Indian Literature (२१) History of Medieval Hindu India (२२) Studies in the Puranic Records on Hindu Rites and Customs और (२३) History of Indian Philosophy]

प्रस्ताव

पुराण भारतीय जीवन-साहित्य के रत्ननिर्मित अमूल्य शृङ्गार हैं और हैं अनीन को वर्तमान के साथ जोड़नेवाली स्वर्णवयी शृङ्खला। विश्वसाहित्य के अक्षय भण्डार में अष्टादश महापुराण अनुपम एवं सर्वश्रेष्ठ अष्टादश रत्न हैं। ये हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और दार्शनिक जीवन को स्वच्छ दर्पण के समान प्रतिबिम्बित करते हैं और साथ ही सरल भाषा एवं तमबल कथानक-शैली के कारण प्राचीन होते हुए भी नवीनतम स्फूर्ति को संचारित भी।

महिमा

भारतीय ब्राह्मण में पुराण-साहित्य के लिए एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक परम्परा में वेद के पश्चात् पुराण की ही अधिमान्यता है। पौराणिक महिमा के प्रतिपादन में भारतीय परम्परा की घोषणा है कि जो द्विज यज्ञो और उपनिषदों के सहित अनुर्वेदों को तो जानता है, विन्दु पुराण को यदि सम्यक् प्रकार से नहीं जानता वह विचक्षण नहीं हो सकता। सारांश यह है कि पौराणिक ज्ञान के अभाव में वैदिक साहित्य का सम्पूर्ण रूप से अर्थावबोध असंभव है। इसके पुष्टीकरण में यही पर कतिपय वैदिक उदाहरणों का उपस्थापन आवश्यक प्रतीत होता है। यथा—(१) “इदं विष्णुविचरमे मेधा निदधे पदम् । सप्तमस्य वासुदे” (ऋग्वेद १।१।२१।१७)

१. यो विद्यान्वपुरो वेदान्ताङ्गोपनिषदो द्विजः ।

न चेत्पुराणं विदितान्तेन स स्याद्विचक्षणः ॥ —वा० पु० १।१.०००

इस मंत्र का भाष्यानुसारी अर्थ होता है कि विष्णु ने इस दृश्य जगत् को माया, तीन प्रकार से षट् रसा और इनमे धूलियुक्त सम्पूर्ण विश्व स्थित है। इस मूल मन्त्रार्थ का यह स्पष्टीकरण सायण आदि भाष्य से भी नहीं होता कि विष्णु ने कब, क्यों और किस रूप से सम्पूर्ण विश्व को अपने तीन पगों मे माप डाला। किन्तु पुराणों मे इस मन्त्रार्थ का पूरा विवरण उपलब्ध हो जाता है और तब संदेह के लिए कोई अवकाश नहीं रह जाता। इसी प्रकार अन्य वैदिक प्रसङ्ग मे एक मन्त्र उद्धरणीय है। यथा—(१) नमो-नीलग्रीवाय" (यजुर्वेद १६।२८) महीधर ने अपने भाष्य ॥ इस मंत्र का अर्थ किया है कि विषभक्षण करने से नील हो गया है गला जिसका उस घंकर को नमस्कार है। परन्तु इस भाष्यार्थ से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि घंकर ने क्यों, कैसे और कब विष भक्षण किया, किन्तु पुराणों मे इसका सम्पूर्ण रूप से स्पष्ट समाधान हो जाता है।

उपर्युक्त विवरणों से निष्कर्ष यह निकलता है कि पौराणिक सहायता के बिना वेदों की गूढ़ समस्याओं का समाधान संभव नहीं। यह तो निःसंकोच रूप से कहा जा सकता है कि वेद सशिष्ट तथा सूत्ररूप हैं और पुराण उनके विस्तृत रूप से भाष्य के समान प्रकृत अर्थज्ञापक होकर वेदों की उपयोगिता को स्पष्टतः कर बढा देने हैं। शास्त्रीय प्रतिपादन है कि इतिहास और पुराणों के द्वारा ही वेदार्थ का विस्तार करना चाहिए। जिन्होंने पुराणोपनिषद् आदि शास्त्रों का सम्मिश्रण प्रकार से ध्वजाध्ययन नहीं किया, उनसे वेदों को भय होता है कि हम पर प्रहार (आक्षेप) करेंगे।

उत्पत्ति

भिन्न-भिन्न शास्त्रों मे भिन्न-भिन्न प्रकार से पुराणोत्पत्ति का प्रतिपादन किया गया है। पुराणोत्पत्ति के सम्बन्ध मे स्वयं पौराणिक विवरण है कि ब्रह्मा ने सम्पूर्ण शास्त्रों के आविष्करण के पूर्व पुराण को प्रकट किया तत्पश्चात् उनके मुख से वेदों का आविर्भाव हुआ^२। प्रसङ्गान्तर मे पौराणिक प्रतिपादन है कि पुराणार्थ विश्वारूढ वेदव्यास ने वेदविभाजन के पश्चात् प्राचीन आरुघानों,

२. इतिहासपुराणाभ्या वेदं समुपबृहयेत् ।

विभेत्पल्पश्रुताग्नेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ —म० भा० १।१।२६७

३. पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् ।

अनन्तरं च वक्रम्यो वेदात्मस्य विनिर्गताः ॥

—म० पु० ८० उपो० पृ० ११

उपासकानो, शाखाओ और कल्पसुद्धियो के सहित एक पुराण संहिता का निर्माण किया। श्रुति में पुराण की वेदसम्बन्धता प्रदर्शित कर कथन है कि ऋच्, सामन्, छन्दस् और पुराण — ये समस्त चाङ्मय यजुस् के साथ उत्पन्न हुए। ब्राह्मण ग्रन्थो में पुराण को वेद से अभिन्न प्रतिपादित किया गया है। औप-नियदिक मत से ऋच् आदि वेदचतुष्टय के समान पुराण भी महद्भूत (परमात्मा) का ही निष्वासरूप है। अतः पुराण अपौरुषेय और अनादि है। स्मृति की घोषणा है कि पुराण आदि बाल से विवाशों और धर्म के उदयन स्त्रोत्रों में से एक है। श्रुति के एक प्रसङ्ग में पुराण को षष्ठम वेद की ही अधिमान्यता दी गई है। फिर अतीत काल से जीवित रहने के कारण यह चाङ्मय पुराण के नाम से समाख्यात है।

अब विवेचनीय विषय यह है कि जिस पुराण का वैदिक साहित्य में प्रसंग आया है वह भाषुनिक अष्टादश महापुराण ही है अथवा सदितर ? उपर्युक्त विवरणों में सर्वत्र पुराण शब्द का प्रयोग एक वचन में ही हुआ है। अतः यह अनुमान होता है कि प्राचीन काल में साधारण रूप से एक ही पुराण रहा होगा। इस अनुमान के समाधान में डा० पुमान्कर का मत यहाँ उल्लेखनीय है। "अथर्ववेद में 'पुराण' शब्द का एक वचन में प्रयोग, पुराण में ही हुई

४. आख्यानेदेषाभ्युपासकानैर्मायाभि कल्पसुद्धिभिः ।

पुराणसंहिता चक्रे पुराणार्थविचारदः ॥

— २।१।१५

५. ऋच. सामानि छन्दासि पुराण यजुषा यहु ।

उच्छिष्टाग्निरे सर्वे दिवि देवा त्रिभि त्रिणाः ॥

— म० वे० ११।७।२४

६. अथयुं ह्नार्वा वै पदयतो राजेत्याहु-पुराण वेदः सोऽयमिति विनिरु-
पाणमचक्षीत ।

— म० वा० १३।४।३।११

७. ' अऽस्य महती भूतस्य निःप्रसितयेतहमेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वा-
ङ्गिरस इति शतः पुराण विद्या उपनियतः लोकः सृजति ।

— धृ० उ० २।४।१०

८. पुराणन्वायमीमासाधर्मशास्त्रागमिधिता ।

नेता. स्थानानि विद्याना धर्मस्य च चतुर्दश ॥

— वा० स्मृ० १।३

९. स होवाच ऋग्वेदः प्रथमोऽयमि यजुर्वेदः सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमिति हास-
पुराणं षष्ठम वेदाश्च वेदम् ।

— छा० उ० ५।१।१-२

१०. यथात्पुत्रा ह्यनीतीदं पुराणं तेन हि स्मृतम् ।

— वा० पु० १।२०३

वंशावलियों की सर्वत्र एकसमानता और यह परम्परागत जनश्रुति कि आरम्भ में केवल एक ही पुराण था—इन विवृतियों से जैवमन तथा अन्य विद्वानों को यह विश्वास हो गया कि आरम्भ में केवल एक ही पुराण था। परन्तु एक-वचन का प्रयोग पुराणों की समष्टि पुराणसंहिता का वाचक है। वंशावलियों के विषय में यह बात है कि विभिन्न पुराण विभिन्न वंशावलियों के साथ आरम्भ होते और विभिन्न समयों में समाप्त होते हैं, तथा विभिन्न स्थानों में उनका निर्माण हुआ है। अतः एक ही पुराण नहीं था—जैसे एक ही वेद नहीं है, न एक ही ब्राह्मण है^{११}। “पुराण” शब्द का एकवचन का प्रयोग यही जाति-वाचक के रूप में किया गया अवगत होता है और यह एकवचन रूप पौराणिक बहुवचन का स्रोतक है। वैदिकरण परम्परा में भी एक सूत्र के उदाहरण में एकवचन में प्रयुक्त कतिपय जातिवाचक शब्द बहुवचनवाचक रूप में उपलब्ध होते हैं। यथा—“ब्राह्मणः पूज्यः” और “ब्राह्मणः पूज्यः”—इन दोनों प्रयोगों के अर्थ में कोई पार्यवय नहीं। ये प्रयोग जातिवाचक होने के कारण ब्राह्मण जाति के समस्त व्यक्तियों के तापक हैं^{१२}। इसी प्रकार ‘पुराण’ शब्द का एकवचन का प्रयोग यहाँ अनेक पुराणों का वाचक है।

वर्तमानरूप

इसमें सन्देह नहीं कि मूल पौराणिक अंश अत्यन्त प्राचीन है, किन्तु आज जिस रूप में पुराण उपलब्ध होते हैं, रचना की दृष्टि से और भाषा के आधार पर वे इतने प्राचीन नहीं माने जा सकते। साथ ही विषय के दृष्टिकोण से पुराणों के अधिकांश रूप परवर्ती और अर्वाचीन अवश्य हैं। परन्तु पश्चात्कालीन विद्वानों ने जितना पश्चात्कालीन उनको माना है उतने आधुनिक वे नहीं हैं। संभावना-बुद्धि से विचार करने पर अवगत होता है कि जिस रूप से वैदिक साहित्य में पुराण की चर्चा है उसका समावेश आधुनिक अष्टादश पुराणों में कालक्रम से हो गया तथा कालक्रम से ही पुराणों में वैदिक साहित्य के साथ ही अन्य नवोदित शास्त्रों को भी अपने विशाल बोधगार में समाविष्ट करना आरम्भ किया। परवर्ती काल में पुराणों ने अपना पौराणिक रूप धारण किया। अमरकोष के मत में पुराणों की अपर सजा है—पंचमहापुराण और सटनुसार पुराणों में (१) मृष्टि, (२) लय और पुनः मृष्टि, (३) देव तथा ऋषियों

११. इ० संस्कृति० —पृ० ५२३-४

१२. जातयाज्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यनरम्याम् सम्पन्नो यवः । सम्पन्नो यवः । सम्पन्नो घीहिः । पूर्ववया ब्राह्मणः प्रत्युद्देयः ।

की वंशावली, (४) मनु के कालविभाग और (५) राजवंशों का इतिहास—इन पाँच विषयों का समावेश हुआ।^{१३}

डॉ० राजवली शण्डेय की सम्भावना है कि महाभारतकाल में ही वैदिक संहिताओं के समान पौराणिक साहित्य का संपटन आरंभ हुआ। उसी समय वेदव्यास ने ही पुराणों की रचना की। यदि यह सर्वथा सत्य न भी हो तो भी यह मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि प्रायः उसी समय प्राचीन पौराणिक परम्परा का संकलन और सम्पादन भी हुआ और उनके मुख्य विषय उपर्युक्त पाँच थे। पुराणों में अपने विस्तार की अनन्त क्षति थी ततः प्रत्येक आगत युग में उनमें नवीन सामग्रियाँ प्रक्षिप्त होती गईं। इससे पुराणों के केवल कथाभाग में ही वृद्धि नहीं हुई, अपि तु विषय की दृष्टि से भी उनमें द्रुतन विषयों का समावेश हुआ। देश में जिनसे भी ज्ञानमोत थे, उन समस्तों को यथासम्भव आत्मसात् कर पुराणों में विद्यमान महिमा का रूप धारण किया।^{१४}

प्रत्येक पुराण में अष्टादश पुराणों की नामावली का मरत मिलता है। नामावली का क्रम समस्त पुराणों में प्रायः एक सा ही है। इसमें दो-एक साधारण परिवर्तनों के अनतिरिक्त प्रायः एकत्पता ही है। विष्णुपुराण का क्रम निम्न प्रकार है। यथा (१) ब्राह्म, (२) पाण्ड, (३) वैष्णव, (४) शैव, (५) भागवत, (६) नारदीय, (७) मार्कण्डेय, (८) आग्नेय, (९) भविष्यम्, (१०) ब्रह्मवैवर्त, (११) लिंग, (१२) वाराह, (१३) स्कान्द, (१४) वामन, (१५) क्रीम, (१६) मातस्य, (१७) गरुड और (१८) ब्रह्माण्ड^{१५}। अष्टादश महापुराणों में छः सात्विक, छः राजस और छः तामस

१३. सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशमन्वन्तराणि च ।

सर्वेऽन्तेषु कथ्यन्ते ब्रह्मानुचरिण च यत् ॥

—३।६।२५

१४. डॉ० अनुक्रमणी प्रस्तावना, पृ० २ ।

१५. ब्राह्मं पाण्ड वैष्णवं च शैव भागवत तथा ।

तथान्यत्रारदीयं च मार्कण्डेय च सप्तमम् ॥

आग्नेयमष्टमं चैव भविष्यश्रवणं स्मृतम् ।

दशमं ब्रह्मवैवर्तं लैङ्गयेकदशं स्मृतम् ॥

वाराहं द्वादशं चैव स्कान्दं त्रयोदशम् ।

चतुर्दशं वामनं च क्रीम पञ्चदशं तथा ॥

मातस्यं च गरुडं चैव ब्रह्माण्डं च ततः परम् ।

महापुराणान्येतानि अष्टादशं महामुने ॥

है। वैष्णव, नारदीय, भागवत, गरुड, पाद्य और वाराह—ये छः महापुराण साहित्यिक हैं^{१६}।

सारिक पुराणों में विशेषतः भगवान् हरि के ही माहात्म्य का परिवर्णन है^{१७}। अष्टादश पुराणों में दश में शिवस्तुति है, चार में ब्रह्मा की और दो दो में देवी तथा हरि की^{१८}। हस्तिना पुराणों में (१) वैष्णव और (२) भागवत—ये ही दो सम्भावित हैं, क्योंकि इन दो पुराणों में एकमात्र वैष्णव धर्म का ही प्रतिपादन है। अतः एक-दोनों सर्वोत्कृष्ट श्रेणी के पुराण हैं। विष्णुपुराण में तो सर्वत्र प्रायः वैष्णव माहात्म्य का ही वर्णन है^{१९}। विष्णुपुराण में भी विष्णुचरक पाद्य के परचात् और भागवत के पूर्व विष्णुपुराण का ही नामोल्लेख हुआ है^{२०}। इस कारण से भी वैष्णव महापुराण का स्थान उच्चतम श्रेणी में आता है। पराशर मुनि का कथन है कि इस महापुराण में पाँचों पौराणिक लक्षण अवतरित हुए हैं^{२१}।

ऐतिहासिक मूल्य

पुराणों की ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में आधुनिक गवेषी विद्वानों की धारणा समग्र समय पर परिवर्तित होती रही है। वर्तमान युग के प्रसिद्ध अन्वेषक डा० पुसालकर का मत है कि भारतीय इतिहास के संशोधन के आरम्भिक काल में ईसा के १८ वीं शताब्दी के अन्तिम दशकों और १९ वीं शताब्दी के आरम्भ में पुराणों का कोई ऐतिहासिक मूल्य नहीं माना जाता था। उत्पश्चात् मैपटेन स्पेक ने मूविगा (कुशाडीप) जाकर नील नदी के उद्गम स्थान का पता लगाया और उससे पुराणों के वर्णन का समर्थन हुआ। तब 'शनैः शनैः

१६. वैष्णवं नारदीयं च तथा भागवतं शुभम् ।

पाण्ड्यं च तथा पाण्ड्यं वाराहं शुभदर्शने ।

सारिकानि पुराणानि विशेषानि शुभानि वै ।

—प० पु० उत्तर खण्ड, २६३।८२-८३

१७. सारिकेषु पुराणेषु माहात्म्यमधिकं हरिः । —प० पु० ५१।६८

१८. अष्टादशपुराणेषु दशभिर्गोविन्दे शिव ।

चतुर्भिर्भगवान् ब्रह्मा द्वाभ्यां देवी तथा हरिः ॥

—स्क० पु० केदार खण्ड, १

१९. कथ्यते भगवान् विष्णुस्तेष्वेतेष्वेव सततम् ।

—२।६।२७

२०. ३०. ३१-३२ ।

२१. सर्वेष्व् प्रति सर्वेष्व् वक्ष्यन्त्यन्तराणि च ।

—वंशानुचरितं कृत्स्नं मयात्र तव कीर्तितम् ॥

—६।८।१३

पुराणों पर विद्वानों की आस्था टूट होने लगी । किन्तु ताम्र पत्रों और मुद्राओं से ऐतिहासिक तथ्य को खोज निकालने की प्रवृत्ति भी इसी समय जागरित हुई । इस कारण पौराणिक मूल्य में ह्रास होने लगा और कहीं-कहीं पुराणगत परम्परा का इतिहासवृत्त अयथाथे भी प्रमाणित हुआ । कुछ अंशों में बौद्ध ग्रन्थों ने भी पौराणिक प्रतिपादनों का सङ्गठन किया । इस प्रकार सन्देशवृद्धि से पुराणों पर अविश्वास उत्पन्न होने लगा । विद्युत् सताब्दी के आरम्भिक दशकों में पाश्चात्य देशीय विद्वान् विन्सन ने पुराणों का पद्धतिगुक्त अध्ययन किया और विष्णुपुराण का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया । इसकी एक बहुत बड़ी सारगर्भित भूमिका उन्होंने लिखी तथा तुलनात्मक टिप्पणियाँ भी जोड़ी । इसके संस्कृत साहित्य के इस महान् अङ्क की ओर यूरोपियन विद्वानों का अध्ययन विशेष रूप से आकर्षित हुआ । अब तक पुराणों की जो अनुचित उपेक्षा हो रही थी, उसका अन्त हुआ और स्वतः-प्रमाण के रूप में पुराण विश्वास-स्थापन के योग्य सम्झे जाने लगे । आधुनिक युग के शिक्षित समाज में जो आज पौराणिक उपयोगिता की ओर प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है उसका सम्पूर्ण एवं सर्वप्रथम श्रेष्ठ भी विल्सन की ही है और इस दिशा में वे प्रधान नेतृत्व की आसन पर बसने वाले होने की योग्य हैं । पुराणों का विशेष अध्ययन इसी शताब्दी के आरम्भ में पाजिटर ने किया । उनके धैर्य और अध्यवसायगुक्त अनुसन्धान का यह फल हुआ कि पुराणों की ऐतिहासिक सामग्रियों का एक पर्यालोचनात्मक विश्लेषण जन्म के समक्ष आया । पुराणों में जो ऐतिहासिक वर्णन है, उनका पक्ष इस से बहुत पुष्ट हुआ है । स्मिथ ने यह प्रमाणित किया है कि मत्स्य पुराण में आन्ध्रों का जो वर्णन है, वह प्रायः सत्यार्थ है । इतिहास के विद्वान् अब यह समझने लगे हैं कि सीधों के विषय में विष्णुपुराण का और गुप्तों के विषय में धामपुराण का वर्णन विश्वसनीय है^{१२} ।

उपयोगिता

अज भारत के परम्परागत इतिहासवृत्त के लिए एक स्वतन्त्र प्रमाण के रूप में पुराणों की अधिमार्ग्यता होने लगी है । ऐतिहासिक सामग्रियों की खोज के लिए आज कल पुराणों का विशेष रूप से आलोचनात्मक अध्ययन होने लगा है । आधुनिक इतिहासकार और प्राच्य तत्त्ववेत्ता विल्सन, रैप्सन, स्मिथ, पाजिटर, जयसवाल, भण्डारकर, रामचौधरी, प्रधान, दीक्षितार, आल्टेकर, रमाचार्य, जयचन्द्र, हाजरा, डॉ० पुसालकर आदि ने अपने ऐतिहासिक ग्रन्थों, समीक्षाओं,

प्रबन्धों और लेखों में पौराणिक सामग्रियों का प्रचुर उपयोग किया है। दीक्षितार ने पुराण इण्डेक्स नामक एक विशालकाय ग्रंथ तीन भागों में लिखा है। यह ग्रन्थ पुराण के गवेषी विद्वानों के लिए अत्यन्त उपयोगी है। डाक्टर आर० सी० हाजिरा ने पुराण सम्बन्धी अनेक आलोचनात्मक ग्रन्थ प्रणीत किये हैं और कर रहे हैं। उनकी लिखी 'स्टडीज इन पुराणिक रेकॉर्ड्स आब हिन्दु राइट्स ऐण्ड कस्टम्स' नामक पुस्तक पौराणिक सोध कार्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है। सब से अन्तिम ग्रन्थ गत वर्ष प्रकाशित हुआ है। यह है इनकी विस्मृत भूमिका के साथ विष्णुपुराण का अंग्रेजी संस्करण। डा० देवेन्द्र कुमार राजाराम पटिल के द्वारा निबद्ध 'कन्चरल हिस्टरी फॉर्म दि वायुपुराण' एक सोध ग्रन्थ गत १९४४ ई० में बम्बई विश्वविद्यालय की पी०एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत होकर जून, १९४६ ई० में पूना में प्रकाशित हुआ था। यह ग्रन्थ पौराणिक गवेषणात्मक कार्य के लिए अतिशय उपयोगी है।

परिशीलन के द्वारा अवगत होता है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के व्यापक इतिहास के लिए पौराणिक साहित्य की बड़ी उपरदेयता है। क्योंकि पौराणिक वाङ्मय में भूतत्व, भूगोल, खगोल, समाज, अर्थ, राजनीति, धर्म, दर्शन, तत्त्वज्ञान, सविधान, कलाविज्ञान आदि सम्पूर्ण शास्त्रीय विषयों के सांगोपांग विवरण उपलब्ध होने हैं।

पुराणकर्तृत्व

साहित्यिक होने के कारण विष्णुपुराण मुख्यतम पुराणों में एक है। इस महापुराण का कर्तृत्व निर्धारण करना भी एक जटिल समस्यामय है। प्रथम प्रसंग में वसिष्ठ के वीज शक्तिमन्दन पराशर और मैत्रेय के मध्य बातचीत के क्रम में वैष्णव महापुराण का ब्यारम्भ होना है। महर्षि पराशर से मैत्रेय विश्व की उत्पत्ति और प्रकृति आदि के सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं और तत्पुत्र में महर्षि कहते हैं कि इस प्रश्न से उनके एक प्रसंग की स्मृति जागरित हो गई जो उन्होंने अपने पितामह वसिष्ठ से सुना था। तत्पश्चात् पराशर मैत्रेय से उसी जागरित स्मृति के आधार पर वैष्णव महिमा के वर्णन प्रम में प्रवृत्त होते हैं^३। अत एव इस पुराण के आदि कर्ता वसिष्ठ और वर्तमान कर्ता परामर्श सिद्ध होते हैं।

अन्य एक प्रसंग में मैत्रेय के प्रति पराशर का कथन है कि मैंने तुम्हें श्रवणोन्मुख देख कर सम्पूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ सर्वपापविनाशक एवं पुष्टार्थ प्रनिपादक वैष्णव-

महापुराण सुना दिया। मैंने तुमको जो यह वेदसम्मत पुराण सुनाया है इसके श्रवण मात्र से सम्पूर्ण दोषों से उत्पन्न पापपुंज नष्ट हो जाता है^{१४}।

इस प्रसंग से वेदसंमत वैष्णव महापुराण के कर्ता के रूप में पराशर ही स्पष्टतया सिद्ध होते हैं।

पुराण के अन्तिम स्थल पर एक यह विवरण उपलब्ध होता है : मैत्रेय से पराशर का कथन है कि- पूर्व काल में कमलोद्भव ब्रह्मा ने यह आर्ष (वैष्णव) पुराण सर्वप्रथम ऋषु को सुनाया था और ऋषु ने प्रियव्रत को। इस प्रकार क्रमागत रूप से ब्रह्मा से बीसवीं पीढ़ी में जातुकर्ण के पश्चात् मैंने तुम्हें पथावत् रूप में सुना दिया है। तुम भी कलियुग के अन्त में इसे शिरीष को सुनाना^{१५}।

उपसृत कतिपय विवरणों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि विष्णुपुराण के आदि कर्ता ब्रह्मा हैं, किन्तु वर्तमान रूप विष्णुपुराण के साक्षात्कर्तृत्व के रूप में पराशर ही स्पष्टतः सिद्ध होते हैं।

रचनाकाल

डा० हाजरा के मत से यह महापुराण पौंडराय साम्प्रदायिक है तथा साम्प्रदायिक समस्त पुराणों में विष्णुपुराण का स्थान उच्चतम माना गया है। इसमें आदि से अन्त तक केवल वैष्णव धर्म का प्रतिपादन है। अन्य पुराणों के ही समान इस में स्मृति सम्बन्धी अनेक अध्याय हैं। यथा-२।६ में विविध नरकों का वर्णन है। ३।८-१६ में वर्णाश्रम धर्म, गृहस्थ सम्बन्धी सदाचार तथा आढादि क्रियाकलापों का सामोपाय विवरण है। ६।१-२ में पुनर्धर्म और कर्मविपाक और ६।५ में विविध तापों का वर्णन है। इस परिस्थिति में इस पुराण के तिथिक्रम का निर्धारण करना भी एक कठिन समस्या ही है। इस दिशा में विद्वानों का मत एक नहीं। पार्श्वर के मत से विष्णुपुराण की रचना बहुत पीछे और एक ही समय में हुई है, क्योंकि वायु, ब्रह्मा और मत्स्यपुराणों में जैसी-जैसी विविध समस्याओं की सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं वैसी इसमें नहीं। जैन और बौद्धवादों के उत्पन्न होने के कारण प्रतीत होता है कि इसकी रचना

२४. पुराणं वैष्णवं चतुस्रर्षिकविवचनाशनम् ।

विशिष्ट सर्वशास्त्रेभ्यः पुरुषार्थोपपादकम् ॥

तुभ्य मथावगन्तेय प्रोक्तं तुभ्यूपदेश्ययम् ।

एतत्ते यन्मयाख्यातं पुराणं वेदसम्मतम् ।

श्रुतेऽस्मिन्सर्वदोषोत्थः पापराशिः प्रणश्यति ॥ — ६।८।३-४ और १२

२५. तु० क० ६।८।४३-५० ।

ब्राह्मणवाद की समाप्ति के पश्चात् हुई होगी। अनुमानतः विष्णुपुराण पंचम शतक के पूर्व की रचना नहीं है। यह सम्पूर्ण रूप में ब्राह्मणवाद का प्रतिपादक है^{२६}। डॉक्टर फार्क्लेण्डर का मत है कि "हरिवंश" का काल ४०० ई० के पश्चात् नहीं हो सकता और रचनासादृश्य से ज्ञात होता है कि विष्णुपुराण भी उसी समय रचित हुआ होगा^{२७}। श्री पार्जिटर के मत से सहमत होते हुए डॉक्टर विण्टरनिट्स का कथन है कि विष्णुपुराण पञ्चम शतक से अधिक पश्चात्कालीन रचना नहीं है^{२८}। विष्णुपुराण (४१४४५५) में कैङ्किल नामक यवन जातीय राजाओं का उल्लेख है। कैङ्किलों ने "आन्ध्र" में ५७५-९०० ई० के मध्य में शासन किया था और ७८२ ई० में उनका प्रभुत्व चरम सीमा पर पहुँचा हुआ था^{२९}। इसी तथ्य के आधार पर सी० बी० वैथ विष्णुपुराण को नवम शतक से पूर्व कालीन रचना नहीं मानते। डॉक्टर विण्टरनिट्स के अतिरिक्त अन्य समस्त विचार-धाराएँ आपत्ति से रहित नहीं हैं। अन एव एक नवीन पद्धति से विष्णुपुराण के रचनाकाल को निर्धारित करना आवश्यक प्रतीत होता है। इसका उल्लेख आलजेवनि ने किया है तथा निम्नलिखित लेखकों और रामानुज जैसे एकादश शती के धर्मप्रचारकों ने जिसका उद्धरण अपने वेदान्त सूत्र के भाष्य में प्रमाण रूप से किया है। ब्रह्मसूत्र के भाष्य में शङ्कराचार्य ने भी असूचित रूप से विष्णुपुराण से अनेक श्लोकांश उद्धृत किये हैं। यथा—“तेषां ये यानि” (१।५।६१) और ब्रह्मसूत्र (१।१।३०)। “नाम रूप च भूतानाम्” (१।५।६४) और ब्र० सू० (१।३।२८)। “ऋषीणा नामधेयानि” (१।५।६५) और ब्र० सू० (१।३।२०)। पर इन आलोच-नात्मक विवरणों से विष्णुपुराण के समय निर्धारण में कोई स्पष्ट सहायता नहीं मिलती।

डॉक्टर हाजरा का प्रतिपादन है कि वर्तमान ब्रह्मपुराण दो मुख्य अवस्थाओं के द्वारा आया है। प्रथम पाँचरात्र के रूप में, जिसकी रचना ४५०-६५० ई० के मध्य में हुई। किन्तु पीछे चलकर ७००-८०० ई० के मध्य में संशोधित होकर पाशुपत रूप में हमें उपलब्ध हुआ। इन अध्यायों में ईश्वरीय तत्त्व की अपेक्षा अहिषाध्व्य संहिता के समान अधिकतर मात्रा में पालक तत्त्व निहित है।

२६. ए० ६० हि० पृ० ८०।

२७. आ० ला० लि० पृ० १४३।

२८. हि० ६० लि० भाग १, पृ० ५४५, पा० टी० २।

२९. हि० हि० ६० पृ० ३५०।

३०. पु० २० हि० पृ० २०।

ईश्वरीय विज्ञान के दृष्टिकोण से तुलना करने पर विष्णुपुराण वैष्णव प्रभावित कूर्मपुराण से प्राचीनतर है। विष्णुपुराण में सृष्टि निर्माण के प्रसंग में शक्ति के रूप में लक्ष्मी का कोई योग्य विवृत नहीं हुआ है। केवल एक प्रसंग (१।८। २९-अवष्टम्भो यदापार्णि शक्तिर्लक्ष्मीर्द्विजोत्तम) के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी विष्णु की शक्ति के रूप में लक्ष्मी का उल्लेख नहीं हुआ है। विष्णुपुराण का वह भाग, जहाँ (१।८।१७-२२) लक्ष्मी और विष्णु पर अविविच्छेद सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है, पश्चात्कालीन प्रयोजमान है। क्योंकि गरुडपुराण के सृष्टि-वर्णन में इसका उल्लेख नहीं मिलता, जब कि वह सच विष्णुपुराण (१।८) का उद्धरण मान है। इस उद्धरण की प्रशिक्षितता स्वयं विष्णुपुराण से ही सिद्ध होती है। यथा—विष्णुपुराण (१।८।१६) में मैनेव जिज्ञासा करने है—“तुमा ज्ञाता है कि लक्ष्मी (श्री) अमृत-मन्थन के समय क्षीर-सागर से उत्पन्न हुई थी, पुनः आप ऐसा क्यों कहते हैं कि वह भृगु के द्वारा द्वापारि से उत्पन्न हुई ?” इस जिज्ञासा के समाधान में पराक्षर प्राच्यिक विषय को छोड़ कर प्रसंगान्तर उपस्थित कर देते हैं और बहुत पीछे जाकर नवम अध्याय में उस पूर्व प्रश्न के उत्तर में कहते हैं—“हे मैनेव, जिसके विषय में तुमने पूछा था वह “श्री” का इतिहास मैंने भी मरीचि से सुना था।” इसके पश्चात् वह “श्री” का पूर्ण इतिहास सुनाने लगते हैं। उस प्रश्न के पश्चात् उसका उत्तर भी पराक्षर से लगातार ही अपेक्षित था, किन्तु इस प्रकार प्रश्न और उत्तर के मध्य में जो अप्रासंगिक बातव्यवहार इस कारण से प्रक्षिप्त प्रतीत होते हैं। अतः अब यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि वैष्णवप्रभावित कूर्मपुराण ५५०-६५० ई० के मध्य में रचित हुआ हो तो विष्णुपुराण सप्तम शताब्दी से पश्चात्कालीन नहीं हो सकता^{३१}।

भागवत और विष्णुपुराण के तुलनात्मक अध्ययन से भी सात होता है कि विष्णुपुराण भागवतपुराण से प्राचीनतर है। डॉक्टर विन्दनरुड का मत है कि भागवत पुराण में कृत्रिम विषयविवरण विष्णुपुराण से उद्धृत हुए हैं^{३२}। पांडितर का भी कथन है कि उपर्युक्त दोनों पुराणों में परिवर्णित वशादलियों से सात होता है कि भागवतपुराण की रचना में विष्णुपुराण का उपयोग किया गया है^{३३}। अतिथय पौराणिक कथारें, जो विष्णुपुराण में संक्षिप्त और प्राचीन

३१. वही, पृ० २१-२२।

३२. हि० ६० वि० भाग १, पृ० ३१५।

३३. ए० ६० हि० पृ० ८०।

इस प्रकार विष्णुपुराण का रचना-काल २००-३०० सतको के मध्य में कभी पड़ना चाहिये। डॉक्टर मुन्दनाथ दासगुप्त ने विष्णुपुराण का समय तृतीय दातक माना है^{३०}।

विषयचयन

सार्विक पुराणों के अन्तर्गत होने के कारण सर्वप्रथम शोधकार्य के लिए मैंने विष्णुपुराण को मनोनीत किया है। यद्यपि इस पुराण पर भी मेरे पूर्ववर्ती श्री विल्सन तथा डॉक्टर हज्वरा प्रभृति कतिपय गवेषी विद्वान् कार्य कर चुके हैं। फिर भी उसी हितकार्य अन्वयपर कार्य करने के लिये मैंने अपने को भी आधारित किया है, क्योंकि आधार-ग्रन्थ के अभिन्न होने पर भी भिन्न-भिन्न कार्यकर्ताओं के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण होते हैं। तदनुसार मैं भी एक भिन्न दृष्टिकोण को ग्रहण कर इस कार्यपथ पर अग्रसर हुआ। इस पुराण पर अपने शोधकार्य के लिए जिस लक्ष्य पर अपने दृष्टिकोण को आधारित किया है, निश्चय ही उसका प्रमाणपथ विभिन्न है। और निबन्ध की रूपरेखा के निर्माण में जिस दिशा का मैंने अवलम्बन किया है उस ओर भी मेरा प्रयाण-प्रयास प्रथम ही है—इसी मन्तव्यता को अभिवेक कर विष्णुपुराण की तत्त्वसमीक्षा के पथ पर अपने को पथिक बनाया है।

तत्त्वसमीक्षण के अङ्ग है—पौराणिक भूगोल, समाज, राजनीति, धर्म और दर्शन आदि। इन विषयों को विष्णुपुराण पर आधारित कर अन्यान्य धृति, स्मृति, उपनिषद्, पुराण आदि प्राचीन एवं स्वतःप्रमाण साक्ष्यों से तथा आधुनिक स्तरीय ग्रन्थों और प्रामाणिक निबन्ध-लेखों से उद्धृत प्रमाणों के द्वारा उनके पुष्टीकरण का यथासंभव प्रयास किया गया है।

द्वितीय अंश

भौगोलिक आधार

[प्रस्ताव, प्रतिपादकसंक्षेप, जम्बूद्वीप, सुमेरु, विभाजन, केसराचल, यवोदा-
पर्वत, मद्रपुरी, गिरिद्वीपार्थी, दिव्यमन्दिर, कक्षा, सरोवर, वन, प्रकृत्यभारत-
वर्ष, वैज्ञानिक यात्रावर्ष, नवमद्वीप, प्राकृतिक विभाजन, विमानन, कुल-
पर्वत, नद्वीपद्वीप, प्रजाजन, संस्कृति, महिषा, ध्वजद्वीप, चतुर्वर्ग,
शासनद्वीप, कुलद्वीप, कौचद्वीप, शासनद्वीप, पुष्करद्वीप, काश्मीरभूमि,
लोकलोकवर्ष-अष्टककाद, सवीक्षण, निष्कर्ष]

चार द्वीपों की ही अधिमाप्यता है। विवरण में कहा गया है कि समुद्र में एक योलावार सोने की चासी पर स्वर्णमय सुमेरुगिरि आधारित है। सुमेरु की चारों ओर सात पर्वत और सात सागर हैं। उन सात स्वर्णमय पर्वतों के बाहर क्षीरसागर है और उस सागर में (१) कुक्ष, (२) मोदान, (३) विदेह और (४) जम्बु नामक चार द्वीप अवस्थित हैं^{१७}। इसके अतिरिक्त इस परम्परा में परितः अर्धान् छोटे छोटे दो सहस्र द्वीपों की मान्यता है^{१८}।

जम्बूद्वीप—महाराज प्रियव्रत के नौ पुत्र थे। उनमें मेधा, अग्निबाहु और पुत्र नामक तीन पुत्र योगासक्त होने के कारण राज्यादि के मुर्ज्जभोग में मन न लगाकर विरक्त हो गये थे। ऐसे सात पुत्रों की पिता ने सात महा-द्वीपों में राज्याभिषिक्त कर दिया था :—अग्नीध्र को जम्बूद्वीप में, मेधातिथि को प्लक्षद्वीप में, अगुप्तमान् को दात्मसद्वीप में, ज्योतिष्मान् को कुमद्वीप में, द्युतिमान् को गौवद्वीप में, भव्य को छावद्वीप में और सवन को पुच्छर द्वीप में^{१९}। महाराज अग्नीध्र का अधिष्ठित यह जम्बूद्वीप आकार में समस्त महाद्वीपों में लघिष्ठ और उनके ठीक मध्य भाग में अवस्थित है। जम्बू नामक विविष्ट भूत में आश्रित होने के कारण इसका नामकरण जम्बूद्वीप हुआ^{२०}। महाभारत में इस को 'सुदर्शनद्वीप' नाम से समाख्यात किया गया है। इस संज्ञा से समाख्यात होने का कारण यह है कि इस महाद्वीप को चारों ओर से सुदर्शन नामक विस्तृत जम्बूवृक्ष में परिवृष्ट कर रखा है। उस वनस्पति के विविष्ट नाम पर ही यह जम्बूद्वीप 'सुदर्शनद्वीप' नाम से भी समाख्यात हुआ है^{२१}। जम्बूद्वीप के मण्डल का विस्तार एक लाख योजन में निर्धारित किया गया है^{२२}।

सुमेरु—जम्बूद्वीप के मध्य भाग में सुमेरु नामक एक सुवर्णमय गिरि की अवस्थिति विवृष्ट हुई है। इसकी उच्चता चौरासी सहस्र योजन में है और निम्न भाग सोलह सहस्र योजन पृथ्वी में प्रविष्ट है। उपरि भाग में इसका चतुर्दिक् विस्तार बत्तीस सहस्र योजन और निम्न भाग में चतुर्दिक् विस्तार

१७. ६० ऐ० ६६ पा० टी० ५।

१८. पा० ६० डि० (क-न०) पृ० १२९।

१९. तु० क० २।१।१२-१५।

२०.

सा जम्बूनामहेतुमंहासुने।

नाम

समन्ततः।

वनस्पतेः॥

घोलह सहस्र योजन मात्र है। अत एव पृथिवी का आकार सुमेरूप कणिका से युक्त पथ के समान निर्धारित किया गया है अर्थात् सम्पूर्ण बहुधरा प्रकुल पथ है और स्वर्णमय सुमेरु विरि इसकी कणिका है^{१३}। सुमेरु के अनुदिक् में चार दिक्मन्त्र पर्वत हैं। पूर्व में मन्दर, दक्षिण में गन्धमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपाशर्व। ये चार पर्वत दस दस सहस्र योजन उन्नत हैं। इन पर्वतों के ऊपर स्यारह स्यारह सौ योजन उन्नत कदम्ब, जम्बू, वीपल और बट के विशाल वृक्ष केतुल्य से विद्यमान हैं^{१४}। मन्दर पर कदम्ब, गन्धमादन पर जम्बू, विपुल पर वीपल और सुपाशर्व पर बटवृक्ष विराजमान हैं^{१५}।

भागवत पुराण में गन्धमादन और विपुल दो पर्वतों के स्थान में मेरु-मन्दर और कुमुद दो पर्वतों का नाम आया है तथा बट वृक्ष के स्थान में वृक्ष वृक्ष का^{१६}। अनुमित होता है कि इस महाकाय पर्वत के उपरिभाग के विस्तृत और मूल (जिम्न) भाग के संकुचित होने के कारण उसके गिर जाने की आशंका से परिशक्त के रूप में ध्वंस के चरम निमित्त हुए हैं।

ऊपर के चार वृक्षों में से जम्बू वृक्ष के फल, जिसके नाम पर यह द्वीप उपास्यता हुआ है, महान् मकराक्ष के समान भविष्य विद्याल होते हैं। जब वे पक कर गिरते हैं तब फट कर सर्वत्र प्रसरित हो जाते हैं। उसके रस में निर्गत जम्बूनामक प्रविष्ट नदी बहा प्रवाहित होती है। उसी का जल बहा की प्रवा पीती है। इस जल के पानकर्ता मृगधित हो जाते हैं और उनके स्वेद बुग्ध, जरा तथा इन्द्रियक्षय आदि रोग नहीं होते। उसके तीर की, मृत्तिका उस रस से मिल कर मन्द काय से ब्रूलकर स्वर्ण हो जाती है। वही सुवर्ण बहा की प्रवाओं ॥ लिए धामूपण के रूप में परिणत हो जाता है^{१७}।

पुराण में विभिन्न नदी के विभाजक हिमवान्, हेमकूट, विपथ, नील, श्वेत और पृथ्वी—इन छः पर्वतों का उल्लेख है। हिमवान्, हेमकूट और विपथ

२३. तु० क० २।१।७-९।

२४. तु० क० २।२।१५-१८।

२५. कदम्बो मन्दरे केतुजम्बु वै गन्धमादने।

विपुले च तथाद्वत्यः सुपाशर्वे च बटो महान् ॥

—भा० पु० ४।१।२०-२१

२६. मन्दरो मेरुमन्दरः सुपाशर्वः कुमुद इत्यमुनयोजनविस्तारोन्महा मेरो-
दधनुर्विषमवष्टम्भिरिव जलसम्पृताः। तत्पुर्व्वेतेषु वृक्षजम्बूकदम्बज
श्रीपाशवामाः पादवप्रवेदाः पर्वतकेतव इव...। —४।१।११-१२

२७. तु० क० २।२।१८-२२।

मुम्बे के दक्षिण में और नील, दवेत और गृङ्गो उत्तर में अवस्थित है^{२८} । इनमें से मध्यस्थ नियम् और नील एक-एक अन्य योजन में प्रमृत् है, हेमकूट और दवेत मध्ये-मध्ये सहस्र योजन में तथा हिमालय और गृङ्गो अस्सी-अस्सी योजन में । इनमें से प्रत्येक की ऊँचाई एवं चौड़ाई दो सहस्र योजन है^{२९} ।

विभाजन—अम्बुद्वीप के अधोद्वार महाराज अम्बोध के नौ पुत्र हुए और उन्होंने इस द्वीप के नौ भाग कर अपने नौ पुत्रों में इसका वितरण कर दिया था । यथा—नाभि को हिमवर्ष का, किम्बुक्य को हेमकूट वर्ष का, हरिवर्ष को नैपथवर्ष का, इलावृत को इलावृतवर्ष का, रम्य को नीलाचलाश्रित वर्ष का, हिरण्यवर्ष को दवेत वर्ष का, कुवको गृङ्गोत्तर वर्ष का, भद्राश्व को मेघवर्ष का और केतुपाल को गन्धमादन वर्ष का शासक बनाया^{३०} । येच के दक्षिण में प्रथम भारतवर्ष है, द्वितीय किम्बुक्य वर्ष और तृतीय हरिवर्ष है । उत्तर में प्रथम रम्यवर्ष, द्वितीय हिरण्यवर्ष और तृतीय उत्तरकुवर्ष है । उत्तर कुवर्ष की आकृति भारतवर्ष के ही समान (धनुषाकार) है । इनमें से प्रत्येक वर्ष का विस्तार नौ सहस्र योजन है और इलावृत ने मुम्बे को चतुर्दिक् से मण्डलाकार होकर परिवृत्त कर रखा है । इस वर्ष का विस्तार भी नौ सहस्र योजन है । मेघ के पूर्व में भद्राश्ववर्ष और पश्चिम में केतुपालवर्ष है । इन दोनों का मध्यवर्ती इलावृतवर्ष है^{३१} । इसका आकार दोनों के मध्यवर्ती होने के कारण अर्धचन्द्राकार प्रतीत होता है^{३२} । अम्बुद्वीप के आकृतिवर्णन में पौराणिक प्रतिपादन है कि इस मण्डलाश्रित शक्ति के दक्षिणोत्तर भाग निम्न तथा मध्यभाग उत्थित और आपत (विसृत्) है^{३३} । भारत (हिमवर्ष) दक्षिणीयतम और उत्तरकुव उत्तरीयतम छोर पर होने के कारण धनुषाकार दृष्टिगोचर होते हैं^{३४} ।

पौराणिक परम्परा के अनुसार महारमा नाभि के द्वारा अनुपाश्रित हिमवर्ष ही आधुनिक भारतवर्ष प्रतीत होता है, क्योंकि नाभि के बीच एवं श्रवणभवेव

२८. हिमवान्हेमकूटश्च निपथश्चास्य दक्षिणे ।

नीलः दवेतश्चगृङ्गी च तनरे वर्षपर्वताः ॥

—२।२।१०

२९. कथम्रमाणौ द्वौ मध्यो दयाहीनास्तथापरे ।

सहस्रद्वितीयोऽन्यास्तावद्विस्तारिणश्चते ॥

—२।२।११

३०. तु० क० २।१।१५-२३ ।

३१. तु० क० २।२।१२-१५ और २३ ।

३२. वेवर्दे दक्षिणे श्रीणि श्रीणि वर्षाणि चोत्तरे ।

इलावृतं तयोर्मध्ये चन्द्रार्धाकारवत्स्वितम् ॥

—भा० पु० ५।४।१३

३३. दक्षिणोत्तरतो निम्ना मध्ये तुगायवाश्रितः ।

—वही ५।४।१२

३४. धनु सस्ये महाराज द्वे वर्षे दक्षिणोत्तरे ।

—म० भा० भोष्म० ६।३८

के पुत्र भरत को जब हिमवर्ष दिया गया तब से यह (हिम) वर्ष ही भारत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ^{१५} । एक अन्य उल्लेख से अवगत होता है कि भारत वर्ष हिमवर्ष का ही पर्यायवाचक है । यथा—उन लोगों ने इस भारतवर्ष को नौ भागों में विभूषित—विभाजित किया^{१६} । यह विभाजन हिमवर्ष को ही दर्शाता करता है । अतः सिद्ध होता है कि आधुनिक भारतवर्ष हिमवर्ष ही है । ये दोनों उद्गार परस्पर में एक दूसरे के पर्याय हैं ।

अथर्वमन्त्र से अवगत होता है कि इस अथर्व हिमवर्ष पर स्वामन्त्रुय मनु के प्रवीण महाराज नाभि के वंशज दक्षजित् अर्थात् स्वामन्त्रुय मनु की उत्तारादली पीढ़ी तक ने अथर्व उद्गम किया था^{१७} ।

कैसराचल—मुम्बई की चतुर्दिशाओं में कठिणय कैसराचलों की चर्चा है । पूर्व में घोडाघ, कुमुन्ध, कुरासी, माह्यवान् और बैरुन आदि पर्वत हैं । दक्षिण में त्रिकूट, तिमिर, पतय, रुक्क और निपाद आदि हैं । पश्चिम में पिलिवासा, वैदुयं, कविल, गन्धमादन और जारुधि आदि पर्वत हैं । और उत्तर में शलकूट, श्रुपभ, हंड, नाग तथा कालज आदि कैसर पर्वत अवस्थित हैं^{१८} ।

मर्यादापर्वत—आठ मर्यादापर्वतों की चर्चा पार्वा आती है । गठर और वैष्णूट नामक मर्यादापर्वत उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निपथ गिरियों तक प्रसृत हैं । गन्धमादन और कैलास नामक मर्यादापर्वत पूर्व और पश्चिम की ओर प्रसृत हैं । इनका विशाल अस्सी योजन है तथा इनकी स्थिति समुद्र^{१९} अन्तर्गत में है । पूर्व के समान ही वेद की पश्चिम दिशा में निपथ और पारियात्र नामक दो मर्यादापर्वत हैं । और उत्तर दिशा की ओर विशृङ्ग और जारुधि नामक दो पर्व पर्वत हैं । ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित हैं^{२०} । इन मर्यादापर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत (हिम) वर्ष, केतुमालवर्ष, भद्रादवर्ष और क्रुदवर्ष—ये चार वर्ष लोकपथ अर्थात् जम्बूद्वीपरूप कमल के चार पत्तों के समान इष्टिगत होते हैं^{२१} ।

महापुरी—मुम्बई के ऊपर अन्तरिक्ष में चौदह सहस्र योजन में विस्तृत एक महापुरी की अवस्थिति निर्दिष्ट की गयी है । यह महापुरी ब्रह्मपुरी नाम से

३५. ततश्च भारत वर्षमेतल्लोकेषु वीपते ।

भरनाथ यतः पित्रा दत्तं प्रातिष्ठता वनम् ॥

—२।१।३२

३६. तैरिद भारत वर्षं नवभेदमलकृतम् ।

—२।१।४१

३७. तु० क० —२।१।३ ४१

३८. तु० क० —२।१।३६-३९

३९. तु० क० २।१।४०-४३ ।

४०. पश्चात्ति लोकपथस्य ।

—२।१।३९

भी विख्यात है। इसके अन्तर्गत भागों में इन्द्रादि लोकपालों के अत्यन्त मनोरम आठ नगर हैं^{४१}। पूर्वदिशा में इन्द्रनगर, अग्निकोण में अश्विननगर, दक्षिण दिशा में यमनगर नैऋत कोण में विश्वतननगर, पश्चिम दिशा में वसुधननगर, वायु कोण में मरुतननगर, उत्तर दिशा में कुबेरनगर और ईशानकोण में ईशाननगर हैं^{४२}।

गिरिद्रोणियों—उपयुक्त शीतोष्ण आदि केसर पर्वतों के मध्य में कतिपय गिरिद्रोणियाँ—पर्वतकन्दराएँ हैं। उन कन्दराओं के अन्तर्गत अनेक सुरभ्य नगर एवं उपवन विद्यमान हैं। उन नगरों के निवासी तिष्ठ, चारुण, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव आदि जाति के लोग निरन्तर प्रीति करते हैं^{४३}।
वेचमन्दिर—पर्वतद्रोणियों के अन्तर्गच्छित नगरों में लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि, सूर्य आदि देवी-देवताओं के सुन्दर मन्दिर हैं, जिन की सेवा-पूजा में वहाँ के निवासी किन्नर आदि निरन्तर तत्पर रहते हैं। ये समस्त स्थान भीम (पृथ्वी के) स्वर्ग कहे गये हैं। यहाँ धार्मिक पुरुषों का ही निवास हो सकता है। पापकर्मा पुरुष भी जन्मों में भी यहाँ नहीं जा सकते हैं^{४४}।

गङ्गा—पौराणिक सस्कृति में गङ्गा नदी का स्थान अधिकतम महत्त्वपूर्ण है। इस परम पावनो नदी की उत्पत्ति साधारण विष्णु के पादपङ्कज से हुई है। यह पद्ममण्डल को चारों ओर से आग्लावित कर स्वर्गलोक से ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहाँ गिरने पर गङ्गा चारों दिशाओं में क्रमशः सीता, अलकनन्दा, यमुना और भद्रा—दश चार नामों से चार भागों में विभक्त हो जाती है। सीता पूर्व की ओर भाकनक्ष मार्ग में एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अन्त में भद्राक्ष पर्वत को पार कर समुद्र में मिल जाती है। अलकनन्दा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में जाती है तथा सात भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। यमुना पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार कर हेमुमाल पर्वत में बहती हुई अन्त में सागर में जा मिलती है। अन्तिम भद्रा उत्तरीय पर्वतों और उत्तर कुक्षपर्वत को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती है। इसके अतिरिक्त कृष्णपर्वतों से निर्गत सैकड़ों नदियाँ हैं^{४५}।

४१. तु० क० २।२।३०-३-३१।

४२. तु० क० १।० क० १।१४ २, वृ० ७०९।

४३. तु० क० २।२।४४-४६ और ४८।

४४. लघुमोविष्णुविष्णुर्पादिदेवानां मुनिसत्तमः।

तास्वायतनवर्गाणि जुष्टानि वरकिन्नरैः॥

भोगाहोते स्मृताः स्वर्गा धर्मिणामालया मुने।

मैतेषु पापकर्माणो यान्ति जम्बवतैरपि॥ —२।२।४७ और ४९।

४५. तु० क० २।२।४२-४७ और ४६।

सरोवर—इस महापर्वत पर चार सरोवरों का अस्तित्व वर्णित हुआ है। उन के नाम हैं अरुणोद, महाभद्र, अश्विनोद और मानस। इन सरोवरों का जल देवगण ही पान करते हैं^{४६}।

वन—इन सरोवरों के अतिरिक्त चार वनों का उल्लेख है। वे मेरु को चारों ओर से अलङ्कृत करते हैं। पूर्व दिशा में चैत्ररथ, दक्षिण में गन्धमादन, पश्चिम में वैभ्राज और उत्तर में नन्दन नामक प्रसिद्ध वन हैं^{४७}।

विष्णुपुराण में इस प्रकार सुमेरुगिरि की स्थिति के सम्बन्ध में विवरण मिलता है। अन्य छात्रों में भी इसके अस्तित्व के सम्बन्ध में पर्याप्त विवृतियों की उपलब्धि होती है। किन्तु आधुनिक भूगोल परम्परा के विद्वान् सुमेरु या मेरु गिरि को काल्पनिक मानते हैं। कुछ विचारकों के मत से महाभारत में वर्णित गङ्गाक्ष प्रान्तीय ब्रह्म हिमालय ही सुमेरु गिरि है, जो गंगा नदी का मूल स्रोत के रूप में बङ्गरिकाश्रम के समीप में अवस्थित है। “फ्रेडरिक्स द्वार ब्रू दि हिमला माउण्टेन्स” (४७०-४७१) के अनुसार पञ्चशिखर संयुक्त होने के कारण य पञ्चपर्वत के नाम से भी प्रसिद्ध है। वे पाँच शिखर हैं—ब्रह्महिमालय, विष्णुपुरी, ब्रह्मपुरी, उद्धारिकण्ठ और स्वर्गारोहिणी। “जॉर्ज आर्थर दि शिमाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल” (खण्ड १७।३६१) के अनुसार गङ्गाक्ष प्रान्तीय कैदारनाथ पर्वत को ही मूल सुमेरु के रूप में मान्यता दी गयी है। “डॉरिंग वेस्टर्न तिब्बत” पृ० ४०) के अनुसार मेरु का प्रसार आधुनिक अल्मोड़ा जिला के उत्तर में है^{४८}।

पौराणिक निर्देशानुसार हिमवर्ष (बृहत्तर भारत) को छोड़ कर जम्बूद्वीप के किम्बुक्ष आदि इतर आठ वर्षों में सुख का बाहुल्य रहता है। बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती रहती हैं। किसी प्रकार के विषमय (अमुल्य वा अकाल मृत्यु) तथा जरा-मृत्यु आदि का कोई भय नहीं रहता है। धर्माधर्म अथवा उत्तम मध्यमाधम आदि का कोई भेदभाव नहीं रहता और न कोई युगपरिवर्तन ही होता है। शोक, श्रम, उद्वेग और दुःखा का भय आदि अनभीष्ट भावनाएँ नहीं हैं। प्रजावर्ग स्वस्थ, यातकरहित और सम्पूर्ण दुःखों से मुक्त है। मनुष्य दस-बारह सहस्र वर्षावधिक स्थिर आयुमान होते हैं। वर्षा कभी नहीं होती—पायिब जल ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध

४६. २।२।२५।

४७. वन चैत्ररथं पूर्वे दक्षिणे गन्धमादनम् ।

वैभ्राजं पश्चिमे तद्वत्तरे नन्दनं स्पृष्टम् ॥

४८. पृष्ठा ६ दि० १९६-१९७।

होता रहता है। उन स्वानों में कृत-नेता आदि युगों की कल्पना भी नहीं है^{११}।

प्रकृतभारतवर्ष—आज जिस देश को हम भारतवर्ष माने रहे हैं, वास्तव में वह प्रकृत भारतवर्ष नहीं है। यह वो प्रकृत भारतवर्ष के नौ पक्षों में से एकतम भाग है, क्योंकि ऋषभपुत्र भरत के अधीश्वरत्व के कारण जिस देश का नामकरण 'भारतवर्ष' हुआ था वह वो हिमवर्ष था। हिमवर्ष के प्रथम अधीश्वर महाराज नाभि थे, जो स्वयम्भुव मनु के प्रपौत्र थे और नाभि के पौत्र महाराज भरत हुए। महाराज भरत के वंशधर—उनकी इक्कीसवीं पीढ़ी में राजा दत्तचित् हुए। यहाँ तक प्रकृत भारतवर्ष—हिमवर्ष अखण्ड रहा, किन्तु राजा दत्तचित् के विष्वम्बोति प्रभृति सौ पुत्र हुए। अतः हिमवर्ष में इतनी प्रजावृद्धि हुई कि विवश होकर दत्तचित् के पुत्रों को हिमवर्ष के नौ खण्ड करने पड़े और उनके वंशधरों ने ही पूर्णकाल से कृत-नेता आदि युगक्रम से इकहत्तर युग पर्यन्त इस भारतीय वसुन्धरा का भोग किया था^{१२}। पौराणिक

४९. तु० क० २।१।२४-२६ और २।२।६३-६५

५०. तु० क० २।३।३९-४२।

यहाँ पर ब्रह्मा की वंशपरम्परा का उल्लेखन उपयोगी एवं प्रयोजनीय है। वंशपरम्परा का क्रम निम्न प्रकार है :—

(१) ब्रह्मा	के पुत्र	(१५) प्रस्ताव	के पुत्र
(२) स्वयम्भुवमनु (१।७।१६)	" "	(१६) पृथु	" "
(३) प्रियव्रत (१।७।१८)	" "	(१७) नक्ष	" "
(४) अग्नीध्र	" "	(१८) गय	" "
(५) नाभि	" "	(१९) नर	" "
(६) ऋषभ	" "	(२०) विद्युद	" "
(७) भरत	" "	(२१) महावीर्य	" "
(८) सुमति	" "	(२२) धीमान्	" "
(९) इन्द्रयुम्न	" "	(२३) महान्त	" "
(१०) परमेष्ठी	" "	(२४) मनसु	" "
(११) प्रतिहार	" "	(२५) त्वष्टा	" "
(१२) प्रतिहर्ता	" "	(२६) विरज	" "
(१३) भव	" "	(२७) रुज	" "
(१४) उद्दीप	" "	(२८) दत्तचित्	" "
(२९) विष्वम्बोति आदि सौ पुत्र (२।१।७-८, १६-१७ और २।७-६३)			

परम्परा में भारतवर्ष जम्बूद्वीपान्तर्गम हिमवर्ष का ही पर्यायवाची था, क्योंकि शतजित् के पुत्रों ने इस भारतवर्ष (हिमवर्ष) के नौ भाग किये थे^{५१} । यह तो स्पष्ट ही है कि नौ भाग हिमवर्ष के ही किये गये थे, क्योंकि विष्णुस्मृतिके जाति के पितृ राजा शतजित् पञ्च अक्षर हिमवर्ष के ही अधीनत्व में । भारतवर्ष हिमवर्ष का पर्याय था—इस का एक और प्रमाण यह है कि जम्बूद्वीप के खण्डों के दिशानिर्धारण के प्रसङ्ग में किम्बुकुषवर्ष और हरिवर्ष के दसा भारतवर्ष का नाम निर्देश किया गया है । इस से भी स्पष्टीकरण होता है कि किम्बुकुषवर्ष और हरिवर्ष जम्बूद्वीप के नौ खण्डों के अन्तर्गत हैं और उन किम्बुकुषवर्ष और हरिवर्ष के माथ निर्देशितनामा होने के कारण यह भारतवर्ष हिमवर्ष का ही पर्याय है—आधुनिक भारतवर्ष का नहीं । दिशानिर्धारण में प्रथम भारतवर्ष का नाम आया है^{५२} ।

आधुनिक भारतवर्ष—इस भारतवर्ष के नौ भाग हैं । प्रथम—इन्द्रद्वीप, कमेरु, ताम्रपर्ण, गन्धर्व, नागद्वीप, सौम्य, गन्धर्व, वाक्य और यह सागरमग्न द्वीप उनमें नवम है^{५३} ।

उपयुक्त इन्द्रद्वीप आदि आठ देशों के सम्बन्ध में महाभारत में कहा गया है कि सहस्राजुन ने इन्द्रद्वीप, कमेरु, ताम्रद्वीप, गन्धर्व, नागद्वीप, सौम्य और सौम्य—इन सात द्वीपों को जोड़ कर अपने अधिकार में कर लिया था^{५४} । स्कन्दपुराण में वर्णित इन्द्रद्वीप को महेन्द्रवर्षतमात्र के निकट में निर्दिष्ट किया गया है^{५५} । नागद्वीप के विषय में महाभारत में इतना ही संकेत है कि इसकी आर्द्रता चन्द्रमण्डल के सम्बन्धित चतुर्दश के समान है^{५६} ।

५१. तु० क० पा० टी० ३६ ।

५२. भारत प्रथम वर्ष ततः किम्बुकुषे स्मृतम् ।

हरिवर्ष तथैवान्तरिक्षोदितगतो द्विजः ॥

—२।२।१२

५३. इन्द्रद्वीपः कमेरुश्च ताम्रपर्णो गन्धर्वस्तथा ॥

नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्तथा वाक्यः ।

अथ तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरमग्नतः ॥

—२।३।६-७

५४. तु० क० सभा० पृ० ७९१-७९२ ।

५५. महेन्द्रवर्षतमैव इन्द्रद्वीपो निगद्यते ।

पारियात्रस्य चेत्तार्किकं खण्डं कौमारिकं स्मृतम् ॥

—३० ऐ० ८४, पा० टी० २

५६. कर्षी तु नागद्वीपश्च काश्यपद्वीप एव च ।

—शौम्य० ६।५५

प्राचीन भारतीय इतिहास के अर्वाचीन विद्वानों के मत से आधुनिक बर्मादेश ही इन्द्रद्वीप है। कसेरुमान् को आलवेहनि ने मध्यदेश के पूर्व में और अबुल फज़ल ने महेन्द्र और शुक्तिमान् पर्वतों के मध्य में निर्धारित किया है। ताम्रपर्ण का परिचय सिन्धोन (लका) के साथ हो सकता है, क्योंकि प्राचीन यूनानी इसे तपोवन नाम से घोषित करते थे और तपोवन शब्द ताम्रपर्ण का अपभ्रंस प्रतीत होता है। गभस्तिमान् अबुल फज़ल के मत से श्रद्धा और परिषान् पर्वतों के मध्य में है। नागद्वीप का परिचय जपान नामक प्रायद्वीप के साथ हो सकता है। तामिल परम्परा में यह प्रायद्वीप नाग नामक राजा को लक्षित करता है। सौम्यद्वीप के सम्बन्ध में आलवेहनि और अबुलफज़ल दोनों विचारक मौन हैं, किन्तु कोयटेश नामक एक फ्रेंच विद्वान् ने सौम्य को कदाह का विकृत रूप माना है। कदाह का परिचय उसने मलाय प्रायद्वीप में स्थित केडह नामक बन्दरगाह के साथ दिया है। गान्धर्वद्वीपको आलवेहनि ने मध्य देश के पश्चिमोत्तर कोण पर स्थित गान्धार से अभिन्न स्वीकृत किया है। भारत के अष्टम विभाग वाङ्मयद्वीप की स्थिति के सम्बन्ध में भी आलवेहनि ने मौन ही धारण कर लिया है, किन्तु अबुल फज़ल ने इस द्वीप को सध (पश्चिमीयघाट) और विन्ध्य के मध्य में स्वीकृत किया है^{५०}।

नवमद्वीप—नवमद्वीप का नाम निर्देश नहीं हुआ है। केवल इतना ही संकेत है कि समुद्र से संवृत्त यह द्वीप है^{५१}। इससे ध्वनित होता है कि नवम द्वीप ही आधुनिक भारतवर्ष है, क्योंकि स्पष्ट नाम निर्देश न होने पर भी भारत की पौराणिक सीमा इसी नवम द्वीप के साथ चरितार्थ होती है। भारत के सीमानिर्धारण में प्रतिपादन है कि जो देश समुद्र से उत्तर तथा हिमालय से दक्षिण है वही भारतवर्ष है, जहाँ भरत की सन्तान वास करती है^{५२}।

मार्कण्डेयपुराण के विवरण के अनुसार ढा० रायचौधरी के मत से भारत-वर्ष के तीन भाग महासागर से और चतुर्थ भाग संसार की विशाल पर्वतश्रृङ्खला से परिवृत है। उत्तरीय पर्वतश्रृङ्खला इसके उत्तरीय भागको धनुष की वात के समान तानती-सी आभासित हो रही है^{५३}।

५७. तु० क० ६० ऐ० ८४-८५ ।

५८. तु० क० पा० टी० ५३ ।

५९. उत्तर यत्समुद्रस्य हिमादेश्चैव दक्षिणम् ।

वर्षं तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः ॥

६०. कामुं कस्य यथा गुणाः ।

विस्तार—प्रकृतसारत—हिमवर्ष का विस्तार नौ सहस्र योजन माना गया है और यह आधुनिक द्वीप भारत उत्तर से दक्षिण तक एक सहस्र योजन में विस्तृत है। इसके पूर्व भाग में किरात, पश्चिम भाग में यवन और मध्य भाग में यवन अपने विहित कर्मों में निरत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अवस्थित हैं^{६१}।

रॉबर्ट ओ० सी० सरकार ने बिहार प्रांतस्थित राजगिरि के तप्तकुण्डों से आरंभ कर रामक्षेत्र—राजगिरि पर्वत और विम्प्याक्ष के भाग को किरातदेश माना है। किरात देश का बहुत तात्पर्य है विम्प्याक्ष के प्रांतस्थित कतिपय पहाड़ी जातियों से, यद्यपि वे प्राचीन साहित्य में साधारणतः हिमालयीय भूभाग से सम्बन्धित निर्दिष्ट हुए हैं। यथावतः पुलिन्द और किरात—ये नाम कतिपय विविष्ट पर्वत जातियों के लिए आये हैं, परन्तु परवर्ती काल में इनका अर्थ-विस्तार हुआ और किसी भी पर्वतीय जाति को सम्बन्धित इस (किरात-पुलिन्द) जेगी में होने लगी^{६२}।

बाराह कल्प के प्रथम मावन्तराधिक स्वायम्भुव मनु के पञ्चमर राजा जयम देव ने जन माने के समय अपना राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को दिया था अतः तब से यह (हिमवर्ष) इस लोक में अपने अधीरवर भरत के नाम पर भारतवर्ष की उमा से प्रसिद्ध हुआ^{६३}। भाववनपुराण भी इसी मत से सहमत है^{६४}। महाभारत का मत है कि प्रजाओं के भरण करने के कारण मनु ही भरत नाम से सम्बोधित होते थे। अतः निवृत्त बचनों से उनके द्वारा घोषित होने के कारण यह देश भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ^{६५}। महाभारत की घोषणा है कि चक्रवर्ती एवं दुष्यन्त के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा^{६६}।

६१. पूर्वे किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनाः स्थिताः ।

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या मध्ये शूद्राश्च भागवाः ॥

—२।१।८-९

६२. उमा० ६० ६० १५ ।

६३. २।१।३२ ।

६४. येषा मनु महायोगी भरतो ज्येष्ठः भोष्ठगुण

मासीदोनेदं बवं भरतमिति व्यपदिशन्ति ॥

—५।४।९

६५. भरतारप्रजनमथैव मनुर्भवेत् उज्ज्वले ।

निवृत्तकचनैस्त्वेव बवं तद्भारतं स्मृतम् ॥

—११।१।५-६

६६. चक्रवर्त्तस्यो दुष्यन्ताद्भरतश्चापि जनिवान् ।

यस्य लोके मुद्राम्नेदं प्रथितं भारतं कुतम् ॥

—आदि० ७।१।३१

भारतवर्ष के नामकरण के विषय में उपर्युक्त तीन मत उपलब्ध होते हैं। विष्णु और भागवत पुराणों के मत से आर्यभट्ट भरत के नाम पर, मत्स्यपुराण के मत से मनु भरत के नाम पर और महाभारत के मत से द्रौप्यन्ति भरत के नाम पर इस देश का नामकरण हुआ। इस परिस्थिति में सत्य को निश्चित करना एक कठिन समस्या है। किन्तु संभावना-नुक्ति में महाभारत का ही मत युक्ति-सह प्रतीत होता है, क्योंकि बाराह कल्प के प्रथम मनु स्वायम्भुव हुए और स्वायम्भुव मनु की पत्नी परम्परा में ऋषभपुत्र महाराज भरत हुए। भरत हिमवर्ष के राजा थे और भारतवर्ष के नाम से समाख्यात हिमवर्ष की परम्परा तब तक चली होगी, जब तक वैवस्वत मनु का युग नहीं आया होगा। और इस मध्य युग के काल का व्यवधान अनन्त है, क्योंकि स्वायम्भुव मनु से सप्तमी परम्परा में वैवस्वत मनु का काल आता है। इन दोनों मन्वन्तरो के मध्य में पांच मनुओं का काल समाप्त हो जाता है। द्रौप्यन्ति भरत का काल है अन्तिम वैवस्वत युग में और इसी युग में हिमवर्ष के नवमखण्ड की प्रसिद्धि भारतवर्ष के नाम से हुई होगी। द्रौप्यन्ति भरत के पूर्ववर्ती काल में सम्पूर्ण हिमवर्ष भारतवर्ष के नाम से समाख्यात होगा और द्रौप्यन्ति भरत के पश्चात् हिमवर्ष का नवम खण्ड मात्र भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ होगा।

प्राकृतिक विभाजन—भौगोलिक जगत् में पर्वत, नदी तथा प्रजाजाति का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। नैसर्गिक गुणों के मूल स्रोत के रूप में पर्वत, नदी और वन की अधिक प्रधानता है। ये प्रकृति-स्थापना के लिए मुख्य आधार हैं। प्रकृति लोक में पर्वत का मूल्य अनेक दृष्टियों से अतिमहान् है। पुराण परम्परा में पर्वतों को देवगुप्त ही पूज्य माना गया है और अधिष्ठातृ रूप में गिरिवर के अनुष्ठान का भी उल्लेख है^{६७}।

हिमालय—भौगोलिक, प्राकृतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक और सैनिक आदि अनेक दृष्टियों में पर्वतों में हिमालय का स्थान उच्चतम है। पुराण में हिमालय को लम्बाई अस्सी सहस्र योजन, ऊँचाई दो सहस्र योजन और चौड़ाई भी दो सहस्र योजन मानी गई है^{६८}।

आधुनिक विद्वानों के मत से हिमालय पर्वत की लम्बाई—पूर्व से पश्चिम तक सोलह सौ मील है^{६९}। हिमालय की गणना वर्षापर्वतों में हुई है और वह

६७. ५।१।४४।

६८. २।२।११।

६९. नू० ६० ६।

इस कारण से कि यह भारतवर्ष को एशिया के अन्य देशों से पृथक् करता है। यथार्थतः भारत की पश्चिमोत्तरीय, उत्तरीय और उत्तर-पूर्वीय सीमा हिमालय तथा उसकी शृङ्खलाओं से विनिर्मित हुई है तथा इस अभेद्यप्राय सीमा के कारण ही भारतवर्ष पर उत्तर से सैनिक आक्रमण की संभावना नहीं रहती है। इसका परिणाम यह हुआ कि इस देश में एक विशेष प्रकार की सभ्यता, संस्कृति और जीवन का निर्माण हुआ जो चिरकाल तक अपने अस्तित्व को बाह्य प्रभावों से सुरक्षित रख सका। इसके अतिरिक्त यह नगाधिराज प्रारंभ से ही भारतीय मानस और साहित्य को प्रभावित करता रहा है। उच्चशृङ्ग तथा गगनचुम्बी यह गिरिराज मृष्टि की विशालता एवं उच्चता का द्योतक है। अत एव यह मानव अहंकार और दर्प को खण्डित भी करता है। इसके समुल्लेख्य मानव अपने शरीर की भौतिक स्वल्पता का अनुभव करता है। पाण्डवों का स्वर्गारोहण, कालिकेय का जन्म, शिवार्जुन का द्वन्द्व युद्ध प्रभृति अनेक साहित्यिक घटनाओं और कथानकों का मूल स्रोत यह हिमालय ही रहा है। ऋषि-मुनियों तथा साधक-योगियों के चिन्तन एवं अनुभूतियों के लिए प्रधान और ऊर्ध्व क्षेत्र यह हिमालय ही रहा है। कालिदास ने हिमालय को देवताओं का आत्मा माना है^{४०}। महाभारत का प्रतिपादन है कि इस हिमवान् के शिखर पर महेश्वर उमा के साथ नित्य निवास करते हैं^{४१}।

कुलपर्वत—भौगोलिक अध्याय में कुलपर्वत अथवा कुलाचल शब्द का अर्थ कही प्रतिपादित नहीं हुआ है। आप्ते की डिक्शनरी में कुल शब्द को देश, राष्ट्र और जाति का पर्याय माना गया है। यहाँ पर कुल शब्द का अभिप्राय राष्ट्रविभाजक पर्वतों से है। प्रत्येक कुलपर्वत विविष्ट रूप में देश तथा देशीय जाति से सम्बन्धित है। यथा—(१) महेन्द्र पर्वत कलिय देश का आश्रित है, (२) मलय पर्वत पाण्ड्य देश का (३) सह्य अपरान्त देश का (४) सुक्तिमान् भल्लाट का, (५) ऋक्ष माहिष्मती प्रजाओं का, (६) विन्ध्य आटव्य और मध्यभारत के अन्यान्य वन्य प्रजाओं के अधिकार में है और (७) पारियात्र निपथ देशाश्रित^{४२} है। इन्हीं सात कुलपर्वतों की मान्यता है^{४३}।

७०. कु० सं० १।१

७१. तु० क० उद्योग० १११।५

७२. इ० ऐ० १६-१७

७३. महेन्द्रो मलयः सह्यः सुक्तिमान्मलयपर्वतः।

विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः ॥

अंश है जिसमें जैम्बल और बेतवा नदियाँ उत्पन्न होती हैं। इसका विस्तार जैम्बल के उद्गम स्थान से कम्बे के आखात (खाड़ी) पर्यन्त है^{८२}।

नदीनदियाँ—भारत के प्राकृतिक विभाजन में पर्वतों के समान ही नदी-नदियों की उपयोगिता है। भारतीय संस्कृति में नदी-नदियों का स्थान धार्मिक, राजनीतिक तथा व्यापारिक आदि दृष्टियों से प्रारम्भ से ही महत्त्वपूर्ण रहा है। इन्हीं के कारण भारतभूमि आदि काल से सस्यश्यामला, सुपसासम्पदा एवं समृद्धिशालिनी रही है। भारतीय नदी-नदियों में गंगा का स्थान प्रधानतम है। महाभारत के अनुसार यथा प्राचीन काल में हिमालय के स्वर्ण शिखर से निकल कर सात धाराओं में विभक्त होती हुई समुद्र में गिर गयी है। सातों के नाम हैं—गङ्गा, यमुना, सरस्वती, रथस्या, सरयू, गोमती और यण्डकी। इन धाराओं के सम्बन्ध में धार्मिक भावना है कि इन धाराओं के जलपायी पुत्रों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह गंगा देवलोक में अन्नलम्बा और पितृलोक में वैतरणी नाम धारण करती है। सत्यलोक में इसका नाम गंगा है^{८३}। वैदिक युग में भी नदियों के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण और उदात्त भावना का बिबरण पाया जाता है। वैदिक नदियों में गङ्गा, यमुना, सरस्वती, सन्तुति (सतलज), पद्मणी (रावी), अश्विनी (बिनास), मरुद्वृद्धा (मरुधरान), वितस्ता (जेलम), आजिकीपा (विपाशा) और सुपोमा (मुबन) नदियों की स्तुति का उल्लेख है^{८४}। भौगोलिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक जीवन के प्रसिद्ध केन्द्र हरिद्वार, कानपुर, प्रयाग, काशी, पटना, भागलपुर और कलकत्ता आदि प्रसिद्ध नगर गंगा के तीरे पर ही अवस्थित हैं।

पुराण में सतलु, चन्द्रभागा, वेदस्मृति, नर्मदा, सुरसा, तापी, यमोष्णी, निविंभ्या, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणी, कृतसाज, वामनपणी, विद्यामा, आर्यकुन्दा, श्रुतिकुन्दा और कुमायी आदि भारतीय नदियों, सहस्रों घाता-नदियों तथा उपनदियों का वर्णन है^{८५}।

(१) सतलु आजकल सतलज नाम से प्रसिद्ध है। यह पंजाब की पाँच नदियों में से एक है।

८२. जर्जो डि० १४९।

८३. तु० क० म० भा० वन० ८३।८८-९९।

८४. इमं गंगे यमुने सरस्वति सन्तुति स्वोम सचज्जा पदभ्यामा।

अश्विनया मरुद्वृत्ते वितस्तमार्जकीये शृणुता सुपोमया ॥

—ऋ० वे० १०।३।५।

८५. तु० क० २।३।१०-१४।

(२) चन्द्रमाया पंचनद प्रदेश में एक प्रख्यात नदी है । आधुनिक काल में चिनाब नाम से इसकी प्रसिद्धि है ।

(३) वेदस्मृति संभवतः तोंस और गुप्तो नदियों के मध्य में प्रवाहिनी अवध प्रान्तोस वैता नदी है । यह मालव देश की बेमुवा भी संभावित है ।

(४) नर्मदा विन्ध्यगिरि से उत्पन्न है । यह अमरकंटक से निकल कर अरब सागर में गिरती है ।

(५) सूरसा विष्णुपुराण के अनुसार विन्ध्यगिरि से उत्पन्न है । इसके सम्बन्ध में ग्रन्थ कोई परिचय उपलब्ध नहीं मिलता है ।

(६) तापी ऋक्ष पर्वत से उत्पन्न है । यह ताप्ति के नाम से भी प्रसिद्ध है । यह अरब सागर में गिरती है । सूरत इषी के तट पर स्थित है ।

(७) पयोष्णी मध्यदेश में प्रवाहिनी 'वार्धा' नदी की शाखा नदी है । यह पैत वा पैत-नंदा नाम से प्रसिद्ध है ।

(८) विदिग्ध्या मालव की बेवन्ती (बेतवा) और विन्ध नदियों की मध्यवाहिनी कैमल की शाखा नदी है ।

(९) गोदावरी का उद्गम ब्रह्मगिरि है जो नासिक से बीस मील की दूरी पर अवस्थित श्यमक नामक ग्राम के निकट में है ।

(१०) भीमरथी भीमा नाम से प्रसिद्ध है और कृष्णा नदी में मिल जाती है ।

(११) कृष्णवेणी कृष्णा और वेणा नामक दो नदियों का समुक्त स्रोत है ।

(१२) छतमासा की नैमा नाम से प्रसिद्धि है । इससे तट पर मयुरा (दक्षिण मयुरा) स्थित है ।

(१३) ताम्रपर्णी के नाम से बीहों का सिहलद्वीप भी अभिहित होता था । अशोक के गिरनार शिलालेख में इसका उल्लेख है । ताम्रपर्णी का स्वामी नाम ताम्रवररि है अथवा यह अवस्थितकूट गिरि से निस्सृत विन्धवेली की ताम्रवररी और चित्तार नामक दो नदियों का समुक्त स्रोत है ।

(१४) त्रिसामा के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट वर्णन उपलब्ध नहीं है ।

(१५) आर्यकुल्या गीता प्रेक्ष के संस्करण के अनुसार महेश्वर गिरि से उत्पन्न नदी है । इसके सम्बन्ध में कई विवरण उपलब्ध नहीं, किन्तु वेङ्कटेश्वर प्रेक्ष के संस्करण में ऋषिकुल्या का नामोल्लेख हुआ है । इस ऋषिकुल्या नदी के तट पर नंदा नामक सम्बन्ध की स्थिति निर्दिष्ट की गयी है ।

(१६) ग्रूपि कुख्या आर्कियालजिकल सर्वे रिपोर्ट (भाग ८ पृ० १२४) के अनुसार बिहारराज्यान्तर्गत राजभिरि की समोपवर्तिनी "किठल" नामक नदी सभावित हो सकती है । और बन्तिम—

(१७) कुमारो भी आर्कियालजिकल सर्वे रिपोर्ट (भाग ८, पृ० १२४) के अनुसार बिहार प्रदेशोय राजभिरि की मुक्तिमत्त्वर्तमासा से उत्तरम् कञ्चोहूरी नदी सम्भावित है^{८६} ।

उपयुक्त नदियों का जल शुद्धिकर और स्वादिष्ट बतलाया गया है । प्रजागण इन्ही पा जल पान कर हृष्ट-मुष्ट रहते हैं^{८७} ।

प्रजाजन उपरिबानित नदीतटस्थ कतिपय भारतीय जनपदों का नामोल्लेख हुआ है । यथा :— (१) कुश, (२) पाचाल, (३) मध्य, (४) पूर्वदेस, (५) कामरूप, (६) कुश, (७) कलिय, (८) मगध, (९) दाक्षिणात्य, (१०) अश्वत्थ, (११) सीराष्ट्र, (१२) मूर, (१३) अभीर, (१४) बर्बुद, (१५) काक्य, (१६) मालव, (१७) पारियात्र, (१८) सीवीर, (१९) सैन्धव, (२०) हण, (२१) डास्व, (२२) कोसल, (२३) मात्र, (२४) आराम, (२५) अम्बष्ठ और (२६) पारसीक^{८८} । अपने पुराण में जनपदों अथवा जनपदों के नाम मात्र के अतिरिक्त कोई विशेष विवरण उपलब्ध नहीं किन्तु दक्षिणमगध (३।७।४-५७), मनुस्मृति, और महाभारत आदि साहित्यों में इनकी स्थिति तथा महिमा आदि के विषय में विविष्ट प्रतिपादन मिलता है ।

(१) कुशदेश हस्तिनापुर से आरंभ कर कुशक्षेत्र के दक्षिण तक विस्तृत है और यह पाचाल के पूर्वभाग में विराजमान है^{८९} । यह देश सरस्वती और पूर्व पंचनद की दृष्टिनी नदियों का सम्भवती क्षेत्र है । इस देश को ब्रह्मावर्त माना गया है^{९०} । इस देश की महिमा के वर्णन में महाभारत में प्रतिपादन है

८६ ज्या० डि० १०७-१८२ ।

८७, २।३।१८ ।

८८ तु० क० २।३।१५-१७ ।

८९ हस्तिनापुरमारभ्य कुशक्षेत्रात् दक्षिणे ।

पञ्चाङ्गपूर्वभागे तु कुशदेशः प्रकीर्तितः ॥ — ज्या० ऐ० ६० ७९ ।

९० सरस्वतीदृष्टवत्पयोर्देवलोयदन्तरम् ।

त देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते ॥

— म० स्मृ० २।७ ।

कि जो कुक्षेत्र में निवास करते हैं वे स्वर्ग में ही निवास करते हैं^{११}। इसी आधार पर कुछ देश को स्वर्ग की मान्यता दी जा सकती है।

(२) पांचाल देश कुक्षेत्र से पश्चिमोत्तर तथा इन्द्रप्रस्थ से उत्तर-तेरह वा तीस योजन में विस्तृत माना गया है^{१२}।

आधुनिक दिल्ली के क्षेत्र को इन्द्रप्रस्थ माना गया है और पूर्व पंजाब के कर्नल-अम्बाला क्षेत्र में प्रवाहिनी सरस्वती से दक्षिण और एण्डगी से उत्तर में कुक्षेत्र निश्चित किया गया है। डा० सरदार के मत से प्राचीन पांचाल उत्तरीय एवं दक्षिणीय दो भागों में विभाजित था। उत्तरीय पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र था और दक्षिणीय पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। बरैली मण्डलान्तर्गत आधुनिक रामनगर को अहिच्छत्र की मान्यता दी गयी है और पण्डिताबाद मण्डलान्तर्गत आधुनिक काम्पिल को काम्पिल्य माना गया है^{१३}।

(३) मध्यदेश की सीमा कुक्षेत्र, प्रयाग, हिमालय और विन्ध्य के समीप में प्रवाहिनी सरस्वती नदी है। स्मृति के अनुसार अन्तर्द्वेद अर्थात् गंगा और जमुना की मध्यवर्तिनी धारा मध्यप्रदेश के अन्तर्गत ही है^{१४}। बौद्ध परम्परा के अनुसार पूर्व में कज्जल, बहिर्भाग में महासाल, दक्षिण-पूर्व में सलावती नदी, दक्षिण में सेलकन्निक नगर, पश्चिम में धन नामक नगर और उत्तर में उखिरावन्न पर्वत मज्झिम देश की सीमा है^{१५}।

(४) पूर्वदेश वाराणसी का पूर्वीय भाग है^{१६}।

(५) कामरूप की सीमा कालेद्वर से श्वेतगिरि और त्रिपुर से नीलगिरि तथा गणेशगिरि के सिद्धर पर्वत है। कालिका पुराण (७१।७४) में बर्णित कामाक्ष्या पर्वत नीलाद्रि वा नील शूट नाम से समाख्यात है। संभवतः

११. दक्षिणेन सरस्वत्या एण्डग्युत्तरेण च ।

ये वसन्ति कुक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिविष्टपे ॥ वन० ८३।४ ।

१२. कुक्षेत्रात्पश्चिमे तु तथा चोत्तरभागतः ।

इन्द्रप्रस्थान्महेष्वाणि दक्षिणोत्तरात् ॥

पांचालदेशो देवेभिः सीन्ध्यगर्वभूषितः । — ज्यो० ऐ० ६० ७६ ।

१३. ज्यो० ऐ० ६० ३० १२ ।

१४. हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्ये वरत्राम्बिनयनादपि ।

प्रत्यगेष प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥ — म० स्पृ० २।२१ ।

१५. ज्यो० हि० ११६ ।

१६. इ० ऐ० ५० ।

त्रिपुर आधुनिक त्रिपुरा का अवग्रह है। कायाख्या का प्रसिद्ध मन्दिर, जिसे योनिपीठ की मान्यता दी गयी है, गौहाटी से अधिक दूरी पर नहीं है^{१०}।

(६) पुण्ड्र और पोण्ड्र दोनों समन्वयः अभिन्न देख हैं। यह एक प्राचीन जनपद है। आधुनिक मान्यता के अनुसार मालदा का जिला, कोसी नदी के पूर्व पूर्णिया का कुछ भाग और दीनाजपुर का कुछ भाग तथा राजशाही का सम्मिलित भूभाग 'पुण्ड्र' जनपद के जन्तुमंत रहा है^{११}।

(७) कलिंग देश का विस्तार जयन्ताय के पूर्वोप भाग में इण्डो के तटों तक है। जनरल कनिंघम के मत में कलिंग देश गोदावरी नदी के दक्षिण-पश्चिमीय कोण तथा इन्द्रावती नदी की गौत्रीय घाटी के उत्तर पश्चिमीय भाग के मध्य में था। कालिदास के समय में उत्तराख और कलिंग दोनों विभिन्न राज्य थे^{१२}।

(८) मगध महादेश का विस्तार कालेद्वर में तत्कालीन पर्यन्त है। इसका दक्षिणीय भाग कोट्ट नाम से और उत्तरीय भाग मगध नाम से प्रसिद्ध था। कालेद्वर राज्य वाराणसी में स्थित कालभैरव मन्दिर को लक्षित करता है एवं तत्कालीन राज्य मूवेर के समीपस्थ सीतापुर को। हौसग की गणना के अनुसार मगध महादेश की परिधि का विस्तार मण्डलाकार में ८३३ मील था। इसके उत्तर में गंगा थी, पश्चिम में वाराणसी, पूर्व में विरध्व पर्वत या मूवेर और दक्षिण में सिन्धु नदी। अब एक उच्च समय मगध का प्रचार पश्चिम में कर्माया नदी और दक्षिण में दमूद नदी के जोड़ तक रहा होगा। सरल चित्र में इसके गोलाकार का विस्तार ७०० मील था तथा राजमार्ग में इस का विस्तार ८०० मील। धार्मिक सुधारक के रूप में मगध बुद्ध के प्रारम्भिक जीवन की रचना थी। अब एक नई भारत के अन्यान्य प्रांतों की अवस्था बोध तीर्थ स्थानों को सबसे अधिकतर है। तीर्थ स्थानों में बुद्ध गया,

१०. कालेद्वरदेशनिर्दिष्ट त्रिपुरास्त्रीतपर्वतम्।

शामकपाणिधो देवि मयेऽगिरिपूरुषंनि ॥

—ज्या० ऐ० ६० ७४ और ८६-८७।

११. म० भा० नायातुत्रमनिका १९९।

१२. जयन्तायात्पूर्वभाष्यम् इन्द्रावतीपर्वतं (७) चित्रे।

कलिंगदेशः मुन्दीतोये वामपार्श्वराज्यम् ॥

—ज्या० ऐ० ६० ७४ और ज्या० द्वि० ८२।

कुम्भकुटपद, राजगृह, कुशाग्रपुर, नालन्दा, इन्द्रसौत्तगृह और कपोतिक मठ आदि प्रमुख हैं^{१००} ।

(९) दक्षिणोत्तर देश भारत के उस भाग को कहा जाता है जो विन्ध्यपर्वतमाला के दक्षिण में है । यथा देहान^{१०१} ।

(१०) अपरान्त दक्षिण भारत के एक प्रदेश का नाम है । यह पश्चिम समुद्र के तट पर और पश्चिम घाट के पश्चिमीय तीर पर है । कोकण नाम से भी इसका परिचय होता है^{१०२} ।

(११) सौराष्ट्र प्रदेश पश्चिम में कोकण से हिमालय पर्वत की योजना में विस्तृत है । गुजरात नाम से भी इसकी व्याप्ति है । प्रारम्भ में काठियावाड़ का दक्षिणीय भाग सौराष्ट्र नाम से प्रसिद्ध था, किन्तु परवर्ती काल में विस्तृत अर्थ में इसके लिए 'गुजरात' नाम भी व्यवहृत होने लगा एवं सम्पूर्ण काठियावाड़ सौराष्ट्र में समाविष्ट हो गया^{१०३} ।

(१२) गूर नामक जनपद का कोई परिचय उपलब्ध नहीं है । राम चौधरी और सरदार आदि विद्वान् भी इसके स्थिति निर्धारण में शयः मीन हैं । महाभार, में 'गूरसेन' नामक एक जनपद की खर्चा है । संभव है यह 'गूर' के लिए भी प्रयुक्त हुआ हो । गूरसेन देश के क्षेत्र अखण्ड के भय से अपने भाग्यो तथा सेवकों के साथ दक्षिण दिशा में भाग बसे थे^{१०४} ।

(१३) आभीरदेश की स्थिति विन्ध्यविहिर के ऊपर निर्दिष्ट की गयी है । दक्षिण में कोकण और पश्चिमोत्तर में तापो या ताप्ति है^{१०५} ।

१००. काण्डवद समारम्भ तप्तकुशान्तकं शिवे ।

मगधास्वो महारथो यात्रायां गृहि दुष्यजि ।

दक्षोत्तरप्रमेवैव ममास्तीकटया(म)गधी ॥

—बहो ७८ और वनिधय उवा० ८२१ ।

१०१. तु० क० उवा० वि० ५२ ।

१०२. बहो ९ ।

१०३. कोकणापदिचर्य तीर्त्वा समुद्रगन्तवोषरः ।

हिमुमाजान्तवो देवि पठयोदनमाश्रितः ॥

सौराष्ट्रदेशो देवेयि नाम्ना तु गुर्जराक्षिप (पा० प० २।५।१३) ॥

१०४. तु० क० खभा० १।५२६-२८ ।

१०५. भीष्मकनादभोजाने तापोऽः पश्चिमोत्तरे ।

आभीरदेशो देवेयि विन्ध्यधौले अश्वदिवत् (पा० प० २।५।२०) ॥

—उवा० ऐ० ६० ७६ और ११ ।

(१४) अर्जुन का अपभ्रंस रूप आधुनिक 'आबू' है । राजपुताने के 'सिरोही' राज्यस्थित 'अरावलि' पर्वतमाला के अन्तर्गत आबू की अवस्थिति है । यहाँ वसिष्ठ ऋषि का आश्रम था । इस पर अनेक जैनमन्दिर हैं, जो ऋषभदेव और नेमिनाथ के नाम पर उत्सृष्ट कर दिये गये हैं । जैन परम्परा के अनुसार यह पवित्र पञ्च पर्वतों में से एक है । यथा—(१) शत्रुघ्नजय, (२) समेतशिलर, (३) अर्जुन, (४) निरनार और (५) चन्द्रगिरि^{१०६} ।

(१५) कानूष देश के सम्बन्ध में पाजिटर का कथन है कि यह वेदी जनपद के पूर्व और मगध के पश्चिम में है । परम्परा शोणभद्र और कर्मनाशा मन्त्रियों के मध्यस्थित छाहावाद के दक्षिणीय भाग को भी कानूष वा काहूष नाम से अभिहित करती थी^{१०७} ।

(१६) मालव महादेश अवन्ती के पूर्व और गोदावरी के उत्तर में है । राजा भोज के समय धारानगर मालव महादेश की राजधानी थी । उसके पूर्व मालव की राजधानी अवन्ती वा उज्जयनी थी^{१०८} ।

(१७) पाण्ड्यात्र विन्ध्यपर्वतमाला का पश्चिमीय भाग है । इसका प्रसार चैम्बल के उद्गम में कैम्बे के आवात (खाड़ी) तक है । डा० भण्डारकर का मत है कि इसी महादेश में चैम्बल और वेतवा नामक नदियाँ उत्पन्न हुई हैं^{१०९} ।

(१८) सौवीर देश क्षीरतेज के पश्चिम और कण्ठक के पूर्व में है । यह सम्पूर्ण देशों में अथम माना गया है^{११०} ।

(१९) सैन्धव महादेश का विस्तार लंका से आरम्भ कर मक्का पर्यन्त है । इसकी स्थिति पर्वत के ऊपर है । मक्का का तात्पर्य संभवतः यहाँ एशिया के पश्चिमीय भूभाग (मुसलमानों का क्षेत्र) से प्रतीत होता है ।

१०६. ज्या० डि० १० ।

१०७. वही ९५ ।

१०८. अवन्तीत पूर्वभागे गोदावरीस्थितोत्तरे ।

मालवाक्षयो महादेशो धनधान्यपरायणः (उ० त० ३।७।२१) ॥

—ज्या० ऐ० ६० ७६ और ज्या० डि० १२२ ।

१०९. ज्या० डि० १४९ ।

११०. दूरसेनापूर्वभागे कण्ठकात्पश्चिमे वरे ।

सौवीरदेशो देवेशि सर्वदेशाथमाथमः (उ० त० ३।७।५४) ।

—ज्या० ऐ० ६० ७९ ।

अनुमानतः इससे आधुनिक सिलोन अभिप्रेत होता है, क्योंकि विदेशी यात्री सिलोन से सिन्धु में पहुँचे होंगे जो मक्का के मार्ग पर पड़ता था^{१११} ।

(२०) हूण देश कामगिरि के दक्षिण और महेस से उत्तर में है । यह बोर देशों में गणनीय है । राजपूत के ३६ गोत्रों में हूण भी एकतम है^{११२} ।

(२१) सान्ध पूर्व काल में 'सातिशायन' नाम से अभिहित होता था । यह सावित्री के पति सरयवान् के राज्याधिकार में था । यह कुशोध के समीप में था । जोधपुर, जयपुर और जलवर के राज्याय इसी में समाविष्ट हो गये थे^{११३} ।

(२२) कौशल महाकोशल नाम से भी समाश्वात है । गोकर्णेश्वर दक्षिण, अर्वाचित के उत्तर, तैरभुक्ति के पश्चिम और महापुरी के पूर्व भाग में यह स्थित है । योद्ध युग में अर्वा ई० १० पाँचवीं और छठी सताब्दी में कोशल एक राजशासी राज्य था । इसका विस्तार काशी से कपिलमधु तक था । इसकी राजधानी थावस्ती थी । क्रिस्तु ई० पू० ३०० के लगभग यह राज्य मगध में अन्तर्भुक्त हो गया^{११४} ।

(२३) माद्र देश मध्यात्रम पूर्व और दक्षिण भागों में वैराट और पाण्ड्य देशों के मध्य में है । प्राचीन मद्रेशीय प्रजा पञ्चाब के आधुनिक रमालकोट जिला में रहती थी । इस की राजधानी वाकल वा स्वालकोट के नाम से परिचित हुई है^{११५} ।

१११. लंकाप्रदेशमारब्ध मकराष्ट्र परमेस्वरि ।

तै-धकाश्वी महादेशः पर्वने त्रिह्रि त्रिये (व० प० ३।१।५७) ।

—जो० ऐ० १० ८० और १०६-१०७ ।

११२. कामगिरेर्दक्षभागे महेसराजपोलरे ।

हूणदेशः समाश्वातः शूरसदृश बहन्ति हि (व० प० ३।१।४४) ॥

—ज्या० ऐ० १० ७८ और १०१ ।

११३. ज्या० ३८० १७५

११४. गोकर्णेश्वरभागे अर्वाचितोत्तरे ।

तैरभुक्त्यापश्चिमे तु महागुर्णेश्वर पूर्वतः ।

महाकोशलदेशश्चपूर्ववर्षाशमनः (व० प० ३।१।३९) ॥

—ज्या० ऐ० १० ७७ और ज्या० ३८० १०१

११५. वैराटोत्पन्नोर्मध्ये पूर्वदक्षमनेन च ।

मद्रेशः समाश्वाजोवाद्रोराजतत्र त्रिह्रि (व० प० ३।१।५१) ॥

—ज्या० ऐ० १० ७९ और १०५

(२५) आराम जनपद का परिवारिकविवरण देना कठिन है। डा० होर्डो का अनुमान है कि वर्तमान वारा का प्राचीन नाम 'वराह' या और वराह नराम' नामक बुद्ध के शिष्य इसी स्थान के निवासी थे^{११६}।

(२५) अम्बष्ट के सम्बन्ध में विशेष परिचय उपलब्ध नहीं है। सिन्धदेश का उत्तरस्थित एक प्रजापतेय राज्य है। यूनानों सेलको ने उसे 'अम्बस्तर्ई' वा 'अम्बस्तर्नोई' लिखा है^{११७}।

(२६) पारसीक का ही आधुनिक और अपभ्रंस वा विभ्रत रूप पश्चिम हो सकता है। वैदिक साहित्य में मध्यदेश के दक्षिण-पश्चिम के निवासी पार-वज्जण का प्रसंग मिलता है। संभव है 'पारसक' भी पारसीक का अपभ्रंस हो^{११८}। कालिदास ने स्पष्टतः पारसीक शब्द का ही प्रयोग किया है। रघुने पारसीकों की जीतने के लिए स्पष्ट मार्ग से प्रस्थान किया था^{११९}।

संस्कृति पुराण में इतर देशों की भोगभूमि होने की मान्यता दी गयी है, किन्तु एक मात्र भारतवर्ष ही पौराणिक परम्परा में कर्मभूमि माना गया है। कर्म भी निष्काम और सत्त्व मेद के दो प्रकार का होता है। सत्त्व से निष्काम कर्म उत्तम होता है। कर्मभूमि होने के कारण भारतवर्ष समस्त देशों में श्रेष्ठ है और भारतेतर देश भोग भूमि होने के कारण निम्न है^{१२०}। गीता में भी निष्काम कर्म की उपादेयता के प्रतिपादन में कलाकाशा समाप्त कर कर्म करने का आदेश है और साध ही निष्कर्मा वा अकर्मा होने को ह्य माना गया है^{१२१}।

महिमा—भारत की महिमा के गान में कथन है कि सृष्टी जन्मों के अनन्तर महान् पुण्योदय के होने पर जीव को बड़ा कष्टचित् इस भारतभूमि में पतुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरन्तर यह गान करते हैं कि हिन्दूोंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म ग्रहण किया है तथा जो इस

११६. प्या वि० १०

११७. य० भा० अनुसमनिका १४।

११८. पै० ६० ११७७४-१७७५।

११९. पारसीकस्तवो जेतुं प्रतरये स्थलवर्माता ।

दन्दिवाक्यानिष रिपून् तत्त्वज्ञानेन सवयो ॥ —रघुवंश ४।६०

१२०. अथापि भारतं धेते जन्मभूमे पद्मपुत्रे ।

मतो हि कर्मभूमेया ह्योन्मा भोगभूमेया ॥ —२।२।२२

१२१. कर्मन्वाधिकास्तो वा कतेतु कदाचन ।

मा कर्मकमेतुभूमति संयोऽस्त्वकर्मणि ॥ —३।४०

कर्मभूमि में जन्म लेकर फलाकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्मरूप विष्णु भगवान् को अर्पण करने से निर्मल होकर उस अनन्त में ही लीन हो जाते हैं वे हमारी (देवगण की) अपेक्षा भी अधिक धन्य—भाग्यशाली हैं^{१२१} ।

स्मृति में तो भारतवर्ष को सम्पूर्ण ससार के आध्यात्मिक गुरु के रूप में निर्दिष्ट कर कहा गया है कि इस देश में उत्पन्न ब्राह्मण के समीप में रह कर पृथ्वी के अक्षेय मानवों को अपना अपना आचार सीखना चाहिये^{१२२} ।

इस प्रकार हिमवर्ष में गन्धमादनवर्ष पर्यन्त नौ अंगो, इन्द्रद्वीप से भारतवर्ष पर्यन्त नौ उपांगो तथा भौगोलिक परम्परा के लिए अतिशय उपयोगी पर्वतो, नदियों एवं जनपदों से विविष्ट और चतुर्दिशाओं से लाख योजनाओं में बलयाकार विस्तृत जम्बूद्वीप का पौराणिक विवरण उपलब्ध होता है। जम्बूद्वीप को भी बाहर से चतुर्दिशाओं में लाख योजनाओं में विस्तृत बलयाकार स्तर सागर ने परिवृत कर रखा है^{१२३} ।

(२) प्लक्षद्वीप

क्षार समुद्र के अनन्तर द्वितीय प्लक्षद्वीप की अवस्थिति है। यह द्वीप महाराज प्रियव्रत के पुत्र मेधातिथि के अधिकार में था। मेधातिथि के शासनकाल में शिशिर, सुखोद, आनन्द, शिव, शेमक और ध्रुव नामक सात पुत्र हुए^{१२४} । इन सात भाइयों ने प्लक्षद्वीप को सात भागों में विभाजित कर दिया और उनमें से प्रत्येक एक एक वर्ष का शासक बना ।

सातों वर्षों के मर्यादानिश्चायक सात वर्ष पर्वत हैं। वे हैं—गोमेद, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, शोमक, सुमना और वैभ्राज । इस द्वीप में प्रवाहित समुद्र-गामिनी सात नदियों का नामोल्लेख है। यथा—अनुत्पत्ता, शिली, विपासा, त्रिदिवा, अस्लमा, अमृता और मुद्रता । ये सात पर्वत और सात नदियाँ प्रधान हैं। इनके अतिरिक्त छोटे छोटे सहस्रो पर्वत तथा नदियाँ हैं। प्लक्षद्वीप की प्रजा इन नदियों का जल पीकर हृष्ट-पुष्ट रहती है ।

१२२ तु० क० २।३।२४-२५ ।

१२३ एतद्देशप्रसूतस्य सत्त्वशादग्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरिषं त्रिषेणं पृथिव्या सर्वमानवाः ॥ —म०स्मृ० २।२०

१२४ जम्बूद्वीपं समावृत्य लक्षयोजनविस्तरः ।

मैत्रेय बलयाकारः स्थितः सारोदधिर्वह्नि ॥

—२।३।२८

१२५. २।४।३ ४

चतुर्वर्ण—इस द्वीप में चार वर्ण—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र निवास करते हैं और उनके नाम यथाक्रम आर्यक, कुरर, विदिश्य और भावी हैं। जम्बू-द्वीप के समान इस द्वीप में प्लक्ष का वृक्ष है, जिसके नाम पर इसकी संज्ञा प्लक्ष-द्वीप हुई। यहाँ भगवान् हरि का सोमरूप छे यजन किया जाता है^{११६}। प्लक्षद्वीप का विस्तार जम्बूद्वीप से द्विगुणित—दो लाख योजन है^{११७}। प्लक्ष-द्वीप भी अपने ही समान विस्तृत इक्षुरस के वृक्षाकार समुद्र में चतुर्दिग में परिवृत्त है^{११८}।

(३) शास्मलद्वीप

अब हम प्लक्षद्वीप के अवरोधक इक्षुरसोदधि को घेरे हुए मण्डलाकार शास्मलद्वीप का वर्णन करते हैं। इस असङ्ख शास्मलद्वीप के स्वामी वीरवर वपुष्मान् थे। उनके भी श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ नामक सात पुत्र हुए। इस द्वीप के भी वर्ष रूप से सात भाग किये गये तथा सातों वर्षों के अधिकारी वपुष्मान् के श्वेत आदि सात पुत्र हुए। श्वेतवर्ष आदि सात वर्षों के विभाजक सात वर्ष पर्वत हैं। उन वर्ष पर्वतों के नाम कुमुद, उन्नत, बलाहक, श्रेण, कन्दू, महिष और ककुद्धान् हुए। इस द्वीप की प्रधान नदियों में योनि, तोमा, जितृष्णा, चन्द्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति हैं। यहाँ भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्थान में कपिल, अरण्य, पीत और कृष्ण नामक चार वर्ण निवास करते हैं। यहाँ वायु रूप से भगवान् विष्णु का यजन किया जाता है। एक महान् दान्निदायक शास्मल वृक्ष के कारण इस तृतीय द्वीप की संज्ञा 'शास्मलद्वीप' हुई^{११९}। यह द्वीप दो लाख योजनों में विस्तृत इक्षुरस-सागर की अपेक्षा द्विगुणित—चार लाख योजनों में विस्तृत है^{१२०}। शास्मलद्वीप अपने समान विस्तारमय मुरासागर से परिवृत्त है^{१२१}।

१२६. तु० क० २।४।३-१९।

१२७. स एव द्विगुणो ब्रह्मान् प्लक्षद्वीप उदाहृतः।

—२।४।२

१२८. प्लक्षद्वीपप्रमाणेन प्लक्षद्वीपः समानृतः।

तथैवेक्षुरसोदेन परिवेष्टानुवातिषा।

—२।४।२०

१२९. तु० क० २।४।२६-२३।

१३०. शास्मलेन समुद्रोऽथो द्वीपेनेक्षुरसोदकः।

विस्तारद्विगुणेनाय श्वेतः सवृत्तः स्थितः॥

—२।४।२४

१३१. एष द्वीपः समुद्रेण मुरोदेन समानृतः॥

—२।४।२३

(४) कुशद्वीप

इसके पश्चात् सुवसागर के अवरोधक मण्डलाकार कुशद्वीप का साक्षात्कार होता है। इस द्वीप के शासक महाराज ज्योतिष्मान् थे। इनके उद्भिद, वेणुमान्, वैरथ, लम्बन, धृति, प्रभाकर और कपिल नामक सात पुत्र थे। इन्होंने अपने सात पुत्रों के नाम पर कुशद्वीप के सात भाग किये। यहाँ भी सात वर्षों के विभाजक सात वर्षपर्यन्त हैं। उनके नाम विद्रुम, हेमदौल, छुतिमान्, पृष्पवान्, कुशेशय, हरि और मन्दराचल हैं। प्रधान रूप से यहाँ सात नदियों का उल्लेख है धृतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत्, अम्भा और मही। इन मुख्य पर्वतों और नदियों के अतिरिक्त सहस्रो नदियाँ और पर्वत हैं। इस द्वीप में दमो, दुष्मी, स्नेह और मन्देह नामक चार वर्ण निवास करते हैं जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और वृद्ध के रूपक हैं। चतुर्वर्णों के अतिरिक्त वैश्य-दानव, मनुष्य, देव, गन्धर्व, यक्ष और किन्नर आदि जातियाँ निवास करती हैं। ब्रह्मरूप से जनादेन की उपासना होती है। कुशस्तम्भ (कुश के साड़) के कारण इस महाद्वीप का नामकरण कुशद्वीप हुआ^{१११}। कुशद्वीप आठ योजनो में विस्तारवान् है^{११२}। यह द्वीप चतुरिंशो में स्वसमान विस्तृत घनसागर से परिवृत्त है^{११३}। डॉ० पुसालकर का कथन है कि १९ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध भाग में कैप्टेन स्पेक ने नूबिया (कुशद्वीप) में जाकर नील नदी के उद्गम स्थान का पता लगाया था और उस से पौराणिक वर्णन का समर्थन मिलने लगा^{११४}।

(५) कौचद्वीप

पृथुसागर के पश्चात् पचम श्रौचद्वीप का विवरण उपलब्ध होता है। इस महाद्वीप के अधिपति महाराज छुतिमान् थे। छुतिमान् ने अपने कुशल, मन्दग, उष्ण, पीवर, अन्धकारक, मुनि और दुन्दुभि नामक सात पुत्रों के नामानुसार श्रौचद्वीप को विभाजित कर सात वर्ष नियत किये। यहाँ देवगन्धर्वों से सेवित सात वर्ष हैं। यथा-शौच, वामन, अन्धकारक, स्वाहिनी, दिवावृत्, पुण्डरीकवान् और दुन्दुभि। ये परस्पर में द्विगुणित होते गये हैं। यहाँ सैकड़ों पुत्र नदियों के अतिरिक्त सात प्रधान नदियाँ हैं और वे हैं—मीरी, कुमुदती, सन्ध्या,

११२ — २।४।३४-४४।

११३. चान्मलस्य तु विस्ताराद् द्विगुणेन समन्ततः।

— २।४।३५

११४. तत्प्रमाणेन स द्वीपो पृथोदेन सम्यवृतः।

— २।४।४५

११५. तु० क० संस्कृत० ५५७।

रात्रि, मनोजवा, क्षान्ति और पुण्डरीका । प्रजावर्ग इन्हीं नदियों का जल पान करता है । यहाँ भी ब्राह्मण आदि चार वर्णों के प्रतिरूप पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तिष्यनामक चार वर्ण निवास करते हैं । यहाँ छदरूप से विष्णु की पूजा होती है^{१३३} । गोलाकर अर्चद्वीप का विस्तार सोलह योजन है^{१३४} । इस महाद्वीप का अवरोधक परिमाण मे इसी के समान विस्तृत दधिमण्ड-मट्टे का सागर है^{१३५} ।

(६) शाकद्वीप

पष्ठ महाद्वीप शाकद्वीप के स्वामी थे प्रियवत के पुत्र महाराज भव्य । भव्य के जलद, कुमार, मुकुमार, मरीचक, कुसुमोद, मौदाकि और महादुम नामक सात पुत्र थे । महाराज भव्य ने अपने पुत्रों के नामानुसार शाकद्वीप को सात वर्षों में विभाजित किया था । उन सात पर्वतों के विभाजक सात वर्ष पर्वत हैं—उदयाचल, जलाधार, रैवतक, श्याम, अस्ताचल, आम्बिकेय और केसरी । इस द्वीप में सिद्ध और गन्धर्वों से सेवित अतिमहान् शाकवृक्ष है जिसके नाम पर इस महाद्वीप का नामकरण शाकद्वीप हुआ । यहाँ सात महापवित्र नदियाँ हैं—मुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इन्द्र, वेणुका और गभस्ती । इनके अतिरिक्त यहाँ ओर भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियाँ और सहस्रों पर्वत हैं । प्रजाएँ इन्हीं नदियों का जल पीती हैं । यहाँ भी वज्र, मागध, मानस और मन्दग—ये चार वर्ण हैं । इन में वज्र सर्वश्रेष्ठ आह्वान है, मागध क्षत्रिय हैं, मानस वैश्य हैं तथा मन्दग शूद्र हैं । शाकद्वीप के उपयुक्त अनुवर्ण शास्त्रानुसृत आचरणकर्ता हैं और सूर्यरूपधारी विष्णुकी उपासना करते हैं^{१३६} । यलाकार शाकद्वीप का विस्तार अर्चद्वीप से द्विगुणित—बत्तीस योजन परिमित है^{१३७} । यह महाद्वीप भी स्वसमान विस्तारमय क्षीरसागर से परिवृत है^{१३८} ।

(७) पुष्करद्वीप

पुष्करद्वीप सप्तम महाद्वीप है । यह महाराज सवन के अधिकार में था । सवन के महावीर और धातकि नामक दो पुत्र हुए । अत एव इनके नामानुसार

१३६. तु० क० २।४।४७--४६ ।

१३७. कुशद्वीपस्य विस्ताराद् द्विगुणो यस्याविस्तरः । —२।४।४६

१३८. अर्चद्वीप समुद्रेण दधिमण्डोदकेन च ।

आवृत सर्वतः अर्चद्वीपकुल्येन मानतः ॥ —२।४।४७

१३९. तु० क० २।४।४९--७१ ।

१४०. अर्चद्वीपस्य विस्ताराद् द्विगुणेन महामुने । —२।४।४८

१४१. शाकद्वीपस्तु मैत्रेय क्षीरोदेन समानृतः ।

शाकद्वीपप्रमाणेन बलयेनेव वेष्टितः ॥ —२।४।७२

महावीरखण्ड और धातकीखण्ड नामक दो वर्ष हुए। इन दो वर्षों का विभाजक एक मानसोत्तर नामक पर्वत है। यह पर्वत इनके मध्य में बलयाकार रूप से स्थित है। यह पर्वत पचास सहस्र योजन उन्नित (ऊँचा) है और इतना ही सब ओर से प्रसृत है। यहाँ के मानव रोग, शोक और रागद्वेष से रहित तथा दस सहस्रवर्षजीवी होते हैं। महावीर वर्ष मानसोत्तर पर्वत के बाहर की ओर तथा धातकीखण्ड भीतर की ओर है। उस महाद्वीप में स्यप्रोध का वृक्ष है, जहाँ देवदानवों से पूज्यमान ब्रह्मा निवास करते हैं। वहाँ के मनुष्य और देवगण समान वेप और रूपधारी हैं। वणानिमित्तार से मुक्त, काम्यकर्मों में हीन एवं वेदत्रयो, इषि, दण्डनीति और सुधूपा आदि से रहित वे दो वर्ष अत्युत्तम भोग स्वर्ग हैं। पुष्करद्वीप में सम्पूर्ण प्रजावर्ग सर्वदा स्वर्ग प्राप्त पट्टस आहार करते हैं^{१४२}। वह महाद्वीप परिमाण में धीरसागर से द्विगुणित—चौषठ लाख योजन में विस्तृत है^{१४३}। पुष्करनामक सप्तम महाद्वीप को भी चौषठ लाख योजन में विस्तृत वृत्ताकार मधुर जलसागर ने परिवेष्टित कर दिया है^{१४४}।

(८) काञ्चनीभूमि

मधुर जलसागर के अनन्तर तद्द्विगुणित—एक सौ अठ्ठास योजन में सब ओर से विस्तृत, लोकनिवास से शुभ्य और समस्त जीवों से रहित काञ्चनीभूमि है^{१४५}।

(९) लोकालोकरूपवर्त

काञ्चनीभूमि के पश्चात् चतुर्दिक् से दस सहस्र योजनों में परिधायक “लोकालोक” नामक अतिविस्तृत पर्वतमाला है। ऊँचाई में भी यह दस सहस्र योजनों में व्याप्त है^{१४६}।

१४२. तु० क० २।४।७४-९३।

१४३. सीरान्विः सर्वतो ब्रह्मपुष्कराक्षेन वेष्टितः।

द्वीपेन पाकद्वीपात् द्विगुणेन समन्वितः॥

—२।४।७३

१४४. स्वादूदकेनोदपिना पुष्करः परिवेष्टितः।

समेन पुष्करस्यैव विस्तारान्मण्डलं तथा॥

—२।४।८७

१४५. स्वादूदनस्य परितो दृश्यतेऽशोकस्तत्स्थितिः।

द्विगुणा काञ्चनी भूमिः सर्वजन्तुविवर्जिता॥

—२।४।९४

१४६. लोकालोकस्ततःपद्मैर्नो योजनायुतविस्तृतः।

उच्छ्रायेणापि तावन्ति सहस्राभ्यचलो हि यः॥

—२।४।९५

(१०) अष्टकटाह

लोकालोक पर्वत के आये का भाग घोर अन्धकार से समाच्छन्न एवं वर्णनातीत है और वह अन्धकार भी चतुर्दिशाओं से अपरिमित ब्रह्माण्ड-कटाह से आवृत है^{१४७} ।

पुराण में अन्धकार और अष्टकटाह के विस्तार-परिमाण का विवरण उपलब्ध नहीं है । अनुमान से अवगत होता है कि ये दोनों (अन्धकार और अष्टकटाह) उनचास करोड़, निम्नानवे लाख, नवानी सहस्र, छह सौ अठारह योजनो में विस्तृत हैं, यों कि सम्पूर्ण भूमण्डल का विस्तार पचास करोड़ योजन निर्दिष्ट किया गया है और सात द्वीप, सात सागर जनशून्य कान्चनी भूमि तथा लोकालोक पर्वतमाला का विस्तार जोड़ने पर दस सहस्र, तीन सौ, बेशी योजन का होता है । पचास करोड़ में से दस सहस्र, छह सौ, अठारह अवशिष्ट रह जाते हैं । अत एव पौराणिक समाकलन से यह सिद्ध होता है कि द्वीप, सागर और अष्टकटाह आदि से संवृत सम्पूर्ण भूमण्डल बलयाकार में पचास करोड़ योजन विस्तृत है^{१४८} ।

समीक्षण—विज्ञान की आधुनिक विचारपरम्परा ऐसे पौराणिक वर्णनों को भावुकतापूर्ण, भ्रामक, अव्यावहारिक एवं काल्पनिक मानती है, क्योंकि इस वर्णन में ऐतिहासिक सत्यता का अभाव है । वैज्ञानिक अनुसन्धान की घोषणा है कि उसने सम्पूर्ण भूमण्डल को कोने-कोने छन डाला है । अबतक पृथिवी का कोई भी भाग भौगोलिक खोज के लिए अप्रत्यक्षीभूत नहीं रह गया है और प्रत्यक्षीभूत तत्त्वों में इस प्रकार के द्वीपदिकों का कोई भी चिह्न अबतक दृष्टिगत नहीं हुआ । अत एव उपर्युक्त पौराणिक वर्णन काल्पनिक ही सिद्ध हो सकता है ।

ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए एक उलझन उपस्थित हो जाता है, जिसे सुलझाना सुगम नहीं । अबुलफजल ने जम्बूद्वीप के कतिपय पौराणिक वर्णनों को एवं तदितर अन्य बहिर्गत छह द्वीपों को परियों के काल्पनिक देशों के समान असत्य स्वीकार किया है^{१४९} । पौराणिक आधार पर उसने द्वीप को दो जला-

१४७. ततस्तमः समावृत्य तं शैलं सर्वतः स्थितम् ।

तमश्चाष्टकटाहेन समन्तात्परिवेष्टितम् ॥ — २।४।९६

१४८ पञ्चाशत्कोटिविस्तारां सेवमुर्वी महामुने ।

सहैवाष्टकटाहेन सद्द्वीपान्धिमहीधरा ॥ — २।४।९७

१४९. ६० ऐ० ६८ ।

४ वि० भा०

राजों के मध्यगत भूमि के अतिरिक्त और कुछ नहीं माना है^{१५०} । अयुक्त के मत में कतिपय पौराणिक द्वीपों का नामकरण वहाँ की जातियों, जनपदों अथवा देशों के नाम के आधार पर हुआ है । यदि इनके मत को हम मर्यादा मान लेते हैं तो न्यूनाधिक मात्रा में कुछ उत्तम निश्चय ही सुनते जाते हैं । अनुमानतः इन विद्वानों के मत से प्रत्येक पौराणिक द्वीपों का अस्तित्व, जो विकृत नामा हो गये हैं, इसी एशिया के अन्तर्गत है । उदाहरणार्थ पुराण का द्वितीय महाद्वीप पश्चिमी है । आधुनिक कानून को उन्होंने पश्चिमी स्वीकार किया है, क्योंकि पश्चिमी में कुमा नामक नदी का उल्लेख है,^{१५१} त्रिं कावुन नदी का विस्तृत रूप माना गया है । इसी प्रकार 'कनिकपुर' को 'कुन' का विस्तृत रूप मान कर 'कनिकपुर' को, जो वर्तमान थोनगर में दक्षिण में है, पुराणीय संभावित किया है । इसमें स्थित 'मेदस्तान' को सरस्थान का पश्चिमीय का उपग्रह संभावित किया है । अलब्रेक्नि ने पुराणीय को चीन और मंगोलिया के मध्य में संभावित किया है^{१५२} ।

निष्कर्ष—उपर्युक्त प्रश्न के प्राचीन और वर्तमान आधार पर एवान्त विवेचन करने पर भी अर्धरम्य पौराणिक महाद्वीपों तथा विविध महासागरों के सम्बन्ध में कोई निर्णय निश्चित रूप से नहीं पहुँचता । अलब्रेक्नि तथा अयुक्त आदि प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वानों के सहायक प्रतिपादन में पूर्ण मर्यादा है, यह इतना के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि त्रिं महाद्वीपों और महासागरों का विस्तार एक साथ से चौखट साथ योजना तक में निर्णीत किया गया है कि कावुन तथा चीन एवं मंगोलिया जैसे परिमित स्थानों में किसे प्रकार समाविष्ट हो सकते हैं ? पुराणप्रणेता ऋषिगणों के प्रतिपादन में केवल अतिशयोक्ति अथवा निरी कारणनिवृत्ता है—यह कह देना तो ऐतिहासिक प्रमाणाभाव के कारण सरल है, पर उन निष्कर्षों, निष्पत्तियों तथा अन्तर्गता ऋषि-मुनियों के मस्तिष्क में ऐसी असाध्य कल्पना की भावना कि वह बारण-विशेष में जागरित हुई—यह भी तो चिन्तन का विषय है । इस महाविद्यालय एवं कल्पनातीत विद्वत्कण्ठ के अन्तिम छोर की कल्पना का समावेश मानवमस्तिष्क में सम्भव नहीं है । सत्य है वैज्ञानिक प्रगति अपनी अधिक अनुसंधानक्रिया के द्वारा आज नहीं, भविष्य में कभी उपर्युक्त पौराणिक तथ्यों को खोज कर हमारे समक्ष उपस्थापित कर दे । क्योंकि कुछ पूर्वजाल में त्रिं तत्त्वों एवं पदार्थों को

१५०. इरावरकाय स्मृतो द्वीपः । — बहो पा० टी० ५

१५१. तु० क० — बहो ६९

१५२. — बहो ७०

हम काल्पनिक जगत् की चीज के उपकरणमात्र मानते थे वे तत्त्व एवं पदार्थ जब आज वैज्ञानिक चमत्कृतियों के द्वारा हमारी इन्द्रियों के गोचरीभूत हो गये तब उनके अस्तित्व के सम्बन्ध में हमारे हृदय में सन्देह के लिए छेड़घाव भी अवकाश नहीं रह गया । वैज्ञानिक खोज ने ब्रह्माण्ड के कतिपय ऐसे विशाल और तीव्र-गतिक ग्रहोपग्रहों का पता लगा लिया है जो सूर्य की अपेक्षा विस्तर और गति में कोटिगुण अधिक हैं, किन्तु उनका प्रकाश मृष्टि के आदि काल से तीव्रगतिशील रह कर भी आज तक इस पृथिवी पर नहीं पहुँच सका है । एक विचारक का मत है कि आकाश-यग्य क किसी-किसी तारे का प्रकाश अरबों प्रकाश वर्षों में पृथ्वी तक पहुँचता है । इस आकाश-यग्य के पीछे भी नोहारिकामण्डल हैं । एक के पीछे एक; अभी पता नहीं कहाँ तक उनका ऋम है । उनका प्रकाश यज्ञों में कितने अरब-अरब प्रकाश-वर्षों में पहुँचा है, यह सच्यो न तां लिखी जा सकती है और न सोची ॥

भावुकतापूर्ण सभावना-बुद्धि के बल पर इसे काल्पनिक भी माना जा सकता है और सत्य भी । ऐतिहासिकता का अभाव में भी भौगोलिक एवं साहित्यिक जाति परम्पराओं के लिए ये पौराणिक विवरण उपयोगी तथा मूल्यवान् हो प्रतीत होने हैं । जो भी हो, पौराणिक परम्परा को इस प्रकार की है ।

तृतीय अंश

समाज-व्यवस्था

[प्रस्ताव, चातुर्वर्ण्य सृष्टि, वर्णधर्म, द्वित्र और मातृ, आश्रम और धर्म, वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम और वर्णा, ब्राह्मण को भेदना, ऋषि, महर्षि, मत्तर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, मुनि और यनि, ब्राह्मण और कर्मकाण्ड, ब्राह्मण और प्रतिग्रह, ब्राह्मण और राजनीति, ब्राह्मण और क्षत्रिय-संपर्क, ब्राह्मण और शिक्षा, क्षत्र, क्षत्रिय और राजन्य, कर्मव्यवस्था, क्षत्रिय और बौद्धिक क्रियाकलाप, क्षत्रिय और वैदिक शिक्षा, चक्रवर्ती और सम्राट्, क्षत्र ब्राह्मण, क्षत्रियब्राह्मण-विवाह, वैश्य, शूद्र, क्षीरगो : प्रस्ताव, औफिक इष्टियोण, कुमारी कन्या के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, अश्वत्थनीयता, शिक्षा, पर्दा, सतीमथा, विवाह, विवाह के प्रकार, निवोग, बहुविवाह, स्त्रैरिणी, श्री और राज्याभिषेक, निष्कर्ष]

[प्रयुक्त साहित्य - (१) विष्णुपुराणम् (२) ऋग्वेदः (३) निरुक्तम्
 (४) याज्ञवल्क्यस्मृति. और मिताक्षरा टीका (५) Cultural History
 from Vayu Purāṇa (६) कौटिलीयमर्थशास्त्रम् (७) मनुस्मृति. (८)
 वैदिक इण्डेक्स (९) अमरकोषः (१०) पातञ्जलयोगदर्शनम् (११) श्रीमद्-
 भगवद्गीता (१२) महाभारतम् (१३) वायुपुराणम् (१४) Social orga-
 nisation in North-East India in Buddha's time (१५) Vaisna-
 vism; Saivism (१६) History of Dharma śāstra (१७) Ancient
 Indian Historical Tradition (१८) Students Sanskrit-English
 Dictionary (१९) मल्लिनाथ टीकासहित रघुवचम् (२०) मार्कण्डेयपुराणम्
 (२१) Pre-Buddhist India (२२) Pali English Dictionary
 और (२३) Position of women in Ancient India]

प्रस्ताव - पौराणिक युग में समाज-न्यवस्था का आधार वर्णाश्रम धर्म था
 तथा वर्णाश्रम धर्म का निर्माण यज्ञानुष्ठान के लिए हुआ था। प्रत्येक वर्ण
 तथा आश्रम के लिए अलग-अलग विधि-विधान थे। ऐसा कथन है कि
 वर्णाश्रम-धर्म के पालन से ही भगवान् की आराधना संभव है, अन्यथा नहीं।
 यज्ञानुष्ठान की बड़ी उपादेयता पही गयी है। शस्त्रधारण के अतिरिक्त क्षत्रिय
 के लिए यज्ञानुष्ठान भी एक अनिवार्य कर्तव्य माना जाता था। ब्राह्मण-वर्ण
 ही यजन, अध्ययन और दान के अतिरिक्त याजन का अधिकारी था। वैश्य
 व्यापार के द्वारा समाज के लिए अर्थ की व्यवस्था करता था और शूद्र शिल्प-
 कला के द्वारा द्विज की सेवा-सहायता के अतिरिक्त अपने जीवन-निर्वाह के
 साथ समाज को उन्नत अवस्था में रखता था। चारों वर्ण अपने कर्तव्य पालन
 से सन्तुष्ट थे। किसी में किसी के साथ कर्तव्य के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना
 नहीं थी। समाज सर्वतोभावेन सुखसम्पन्न था।

चातुर्वर्ण्य-सृष्टि—पराशर मुनि का कथन है कि यज्ञानुष्ठान के लिए
 प्रजापति ने यज्ञ के उत्तम साधन रूप चातुर्वर्ण्य की रचना की—ब्रह्मा क मुख
 से प्रथम सत्त्वप्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तदनन्तर रजस्स्थल से रजःप्रधान
 तथा ऊर्ध्व से उभयप्रधान अर्थात् रजस्तमोविशिष्ट मृष्टि हुई। अपने दोनों
 चरणों से ब्रह्मा ने तम-प्रधान मृष्टि की—ये ही क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
 और शूद्र नामक चातुर्वर्ण्य हुए। नारायण की स्तुति के प्रसंग में ध्रुव ने कहा
 था—“हे पुरुषोत्तम, आपके मुख से ब्रह्मा, बाहु में क्षत्रिय, ऊरुओं में वैश्य

और चरण-युगल से शुद्ध प्रकट हुए^२। अब विचारणीय यह है कि क्षत्रिय की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराण में दो प्रकार से प्रतिपादन हुआ है। प्रथम प्रतिपादन में ब्रह्मा के वक्षःस्थल से क्षत्रिय की उत्पत्ति प्रतिपादित की गयी है और द्वितीय में बाहु से। ये प्रतिपादन भ्रामक प्रतीत होते हैं। संभव है बाहुओं का मूल उद्गम स्थान वक्षःस्थल को मान कर वक्षःस्थल और बाहुओं में अभिन्नता को उल्लिखित कर ऐसा प्रतिपादन किया गया हो। भारतीय बाहुमय के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद में उल्लिखित द्वितीय पौराणिक मत से साम्य है। वही भी राजन्व की उत्पत्ति भगवान् के बाहुद्वय से ही निर्दिष्ट की गयी है^३। अतः द्वितीय प्रतिपादन ही अधिकतर सत्य प्रतीत होता है।

पादक में चतुर्वर्णों के अतिरिक्त निपाद नामक एक पञ्चम वर्ण का नामोल्लेख किया है^४। निपाद के सम्बन्ध में पौराणिक प्रतिपादन यह है कि मुनीश्वरों ने परस्पर में परामर्श कर पुत्रहीन राजा वेन की जंघा का पुत्र के लिए सन्धन किया था। वेन की मध्यमान जंघा से दूँठ के समान काला, नाटा और हृदयमुख एक पुत्र्य उत्पन्न हुआ। उसने आतुरता के साथ ब्राह्मणों से अपना कर्तव्य पूछा। उन्होंने 'निषीद' अर्थात् 'बैठ जा' कहा। अतः 'निषीद' शब्द के कारण वह निपाद नाम से प्रसिद्ध हुआ^५। स्मृति में निपाद की उत्पत्ति ब्राह्मण और गौरी से बतायी गयी है और ये मत्स्यजीवी जाति से भिन्न पारशव नाम से भी अभिहित होते हैं^६। वेबर के विचार से निपाद लोग बसाये गये आदिवासी थे^७।

वर्ण धर्म—चातुर्वर्ण्य की मृष्टि के पदचात् उनके लिए विहित कर्मों का विधान किया गया। यथा ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह दान, यजन और स्वाध्याय करे तथा वृत्ति के लिए अन्यो से श्रम करावे, अन्यो को पढ़ाये और श्रामानुसार प्रतिष्ठाही बने। क्षत्रिय को उचित है कि वह ब्राह्मणों को दयेच्छ दान दे, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करे और अध्ययन करे। सत्प्रधारण और पुण्यी का पालन उसकी उत्तम आयोजिका है। लोकपितामह ब्रह्मा ने वैश्य को

२. १।१२।६३

३. ब्राह्मणोऽथ मुखमासोद्गाह राजन्वः कृतः।

ऊरु तटस्य यद्वैश्यः पद-या यद्वैश्यायत ॥ —१०।९०।१२

४. षटवारो वर्णा निपादः पंचम इति । —निरुक्त, ३।८।१

५. तु० क० १।१३।३३-३४

६. मा० स्मृ० मिताक्षरा, १।४।९१

७. वे० ६० १।५।१२-११३

पशुपालन, वाणिज्य और कृषि—ये तीन कर्म जीविका के रूप से दिये हैं। अभ्यसन, यज्ञ और दान आदि उस के लिए भी विहित हैं। शूद्र का कर्तव्य है कि वह द्विजातियों की प्रयोजनसिद्धि के लिए कर्म करे और उसी से अपना पालन-पोषण करे अथवा वस्तुओं के अन्व-विक्रय तथा शिल्प कर्मों से निर्वाह एवं ब्राह्मण की रक्षा करे^८। वर्ण धर्मा की उपादेयता में कहा गया है कि इनके स्मरणमात्र से मनुष्य अपने पाप-पुञ्ज से मुक्त हो जाता है^९।

इस से वर्णधर्मों की सर्वोत्कृष्टता का संकेत मिलता है।

द्विज और व्रात्य—एक स्थल पर व्रात्य द्विज का नामोक्तेय हुआ है^{१०}। चतुर्वर्णों में प्रथम तीन वर्णान् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज की संज्ञा से समाख्यात हैं^{११}। द्विज ही उपनयन संस्कार के अधिकारी हैं। ब्राह्मण के लिए विहित उपनयन संस्कार की उत्तम अवधि गर्भाधान से अष्टम वर्ष, क्षत्रिय के लिए एकादश वर्ष और वैश्य के लिए द्वादश वर्ष निर्धारित है^{१२}। किन्तु अभाव में चरम अवधि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए क्रमशः सोलह, बाईस और चौबीस वर्ष तक हो सान्ध्य है। इस चरम अवधि तक उपनीत नहीं होने से द्विज धर्माधिकार से न्युत होकर सावित्री दान के योग्य नहीं रह जाते और ऐमेष्टे संस्कारहीन द्विजातिगण को धर्मशास्त्र व्रात्य नाम से अभिहित करता है^{१३}।

इस से ध्वनित होता है कि भारतीय संस्कृति में विहित अवधि में उपनयन तथा सावित्रीदान के लिए महत्त्वपूर्ण स्थान था। विहित वयःकाल में उपनीत न होने एवं सावित्री ग्रहण न करने वाले व्रात्य द्विज को समाज में हेय माना जाता था।

आश्रम और धर्म—चतुर्वर्ण्य-गृष्टि के अन्तर स्रष्टा में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी संज्ञक चार आश्रमों का निर्माण किया^{१४}

८ तु० क० ३।८।२२-३३

९ ६।८।१७

१०. तु० क० ४।२।४।६८-९

११. वर्णस्तवाद्यास्तनयोद्विजाः।

—या० स्मृ० १।२।१०

१२. गर्भाष्टमेऽष्टमेवावदे ब्राह्मणस्थोपनायनम्।

राज्ञामेकादशे सैके विशामेके यथाकुलम्॥

—बही १।२।१४

१३. तु० क० बही १।२।३७-८

१४. ३।१८।३६

और उपर्युक्त वर्णधर्म के समान आश्रमधर्मों का भी विधान किया^{१५} है। वर्णाश्रम-धर्म के महत्त्व प्रतिपादन में कहा गया है कि जो पुण्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है वही परम पुण्य विष्णु का आराधक हो सकता है। उनको सन्तुष्ट करने का अन्य उपाय नहीं^{१६}।

ऊपर कहा जा चुका है कि यज्ञानुष्ठान, के लिए ही चतुर्वर्ण्य की रचना हुई। इससे ध्वनित होता है कि यज्ञ और चतुर्वर्ण्य में पारस्परिक सम्बन्ध है। यज्ञ के महिमगान में यह कथन है कि यज्ञ से देवगण स्वयं भी तृप्त होते हैं और जल बरसा कर प्रजापण को भी परितृप्त कर देते हैं। अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु हो जाता है। जो मनुष्य सदा स्वयंमपराधण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गगामी होते हैं उन्हीं से यज्ञ का यथावत् अनुष्ठान हो सकता है। यज्ञानुष्ठान के द्वारा मनुष्य इस मानव पारीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग तथा और भी अन्यान्य इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं^{१७}।

वर्णाश्रम धर्म—धोत और स्मार्त भेद से धर्म के दो प्रकार निर्दिष्ट किये गये हैं। अपने पुराण में श्रौत और स्मार्त दोनों धर्मों का विवरण उपलब्ध होता है। श्रौत धर्म मूल रूप से शास्त्रविवि और वेदों से सम्बन्धित है और स्मार्त धर्म वर्णाश्रम के विविध एवं निवर्तित व्यवस्थाओं और सामाजिक परम्पराओं पर आधारित। यज्ञाराधन तथा वेदाम्पयन आदि धर्मकलाप श्रौत धर्म के अन्तर्गत है। ब्राह्मणादि चतुर्वर्ण्य और ब्रह्मचर्यादि चतुराश्रम के अनुकूल नियम-माण कर्म स्मार्त धर्म के अन्तर्गत है। इन दोनों प्रकार के धर्मों का सांगोपाग वर्णन इस पुराण में हुआ है^{१८}। वर्णाश्रम धर्म की विवेकता में कहा गया है कि जो अपने वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध मन, वचन वा कर्म से कोई आचरण करते हैं वे नरक में गिरते हैं^{१९}।

हा० जाने का कवन है कि सहित्यों वा ब्राह्मण ग्रन्थों में कहीं भी आश्रम शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि वैदिक युग इन चार जीवन सम्बन्धी व्यवस्थाओं से सर्वथा अपरिचित था। ऐतरेय ब्राह्मण में कदाचिन्

१५. तु० क० ३।९।१-३३

१६. तु० क० ३।८।९

१७. तु० क० १।६।८-१०।

१८. तु० क० १।८।३४, ३।४-१६ और ४।२४।९८

१९. वर्णाश्रमविरुद्धं च कर्म कुर्वन्ति ये नराः।

कर्मणा मनसा वाचा निरयेषु पतन्ति ते ॥ २।६।३०

आश्रमचतुष्टय का स्पष्ट प्रसंग आया है। छान्दोग्य उपनिषद् (२।२.३।१) में अधिक स्पष्ट रूप से तीन आश्रमों की चर्चा हुई है। छान्दोग्य उपनिषद् में आश्रम शब्द को धर्म के साथ सम्बन्धित किया गया है, यद्यपि वर्ण शब्द के साथ इसका निश्चित रूप से सम्बन्ध प्रदर्शित नहीं किया गया है। किन्तु जातक गुण आश्रमचतुष्टय से परिचित प्रतीत होता है^{१०}। कौटिल्य ने स्पष्ट रूप में वर्ण, आश्रम और धर्म का उल्लेख किया है^{११}। अतएव अब इतना तो अवश्य ही स्पष्टीकरण हो जाता है कि कौटिल्य-काल की जनता वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था से अवश्य परिचित थी। इस आधार पर अब हम सुरक्षित रूप से वर्णाश्रम धर्म के सामाजिक सिद्धान्त की प्राचीनता को स्थिर कर सकते हैं।

वर्णाश्रम और वार्ता—शीतोष्णदि से सुरक्षा के उपाय के हो चुकने पर प्रजाओं ने कृषि तथा कला-कौशल आदि की रचना जीविका के साधन रूप से की^{१२} थी। वार्ता के कृषि आदि साधनों के निश्चित हो जाने के पश्चात् प्रजापति ने प्रजाओं की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और धर्म तथा स्वधर्मपालक समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की^{१३}। पुराण में आम्बीशिकी (तर्कशास्त्र), प्रदी (कर्मकाण्ड) और दण्डनीति — इन विद्याओं के अतिरिक्त चतुर्विंश विद्या के रूप में वार्ता को विवृत किया गया है। वार्तानामक यह विद्या कृषि, वाणिज्य और पशुपालनरूप वृत्तियों की आश्रमभूता मानी गयी है। इन में कृषि कृषाणों के लिए, वाणिज्य व्यापारियों के लिए और गोपालन गोपजातियों के लिए निर्धारित है^{१४}। पौराणिक प्रतिपादन है कि कलि के आने पर चारों वर्ण अपनी वार्ता को छोड़ देने के कारण अत्यन्त कष्टमय जीवन यापन करेंगे^{१५}।

वैदिक साहित्य में कहा भी इन पारिभाषिक “वार्ता” शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। इसका प्राचीनतम प्रसंग कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आया है और वहाँ विद्या की एक शाखा के रूप में “वार्ता” का प्रयोग हुआ है। कौटिल्य के

२०. क० हि० वा० १२२।

२१. चतुर्वर्णा वर्णानामाश्रमाणां च स्वधर्मस्थापनादौपचारिकः ।

चतुर्वर्णाश्रमो लोको राजा दब्धेन पालितः ॥

—अर्थशास्त्र, अधि० १।२-४

२२. प्रतीकारमिव कृत्वा वीतादेस्ताः प्रजा युतः ।

वार्तापार्यं ततश्चक्रुर्हस्तसिद्धिं च कर्मजाय ॥ — १।६।२०

२३. तु० क० १।६।२२-२३

२४. वही ५।१०।२७-२९

२५. तु० क० ६।१।३४-३८

अनुसार धर्म, वर्ग और वायम का प्रसंग "वार्ता" के अन्तर्गत आता है जो त्रयी अथवा वेद के नाम से अभिहित होता है। ऋषि, पशुपालन और वाणिज्य आदि वार्ता के अन्तर्गत ही हैं^{२६}। स्मृति में भी वार्ता का उल्लेख हुआ है और वहाँ भी यह चतुर्धा विद्याओं में से एकतम मानी गयी है। वार्ता की गणना वैद्यसम्बन्धी व्यापार के अन्तर्गत की गयी है^{२७}।

(१) ब्राह्मण

ब्राह्मण की श्रेष्ठता—पुराण के स्वल्प-स्वल्प पर ब्राह्मण की तेजस्विता और श्रेष्ठता के बहुधा प्रतिपादन हुए हैं। कतिपय प्रसंगों को उपस्थित करना प्रयोजनीय प्रतीत होता है। एक स्थल पर ब्रह्मर्षि दुर्वासा ने देवराज इन्द्र से कहा था—“तुने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंक दिया है अतः तेरा समस्त त्रिभुवन घोर हो धोहीन हो जायगा” यह कह कर बिप्रवर महा से चले गये और तभी से इन्द्र के सहित त्रिभुवन श्रीहोन और नष्ट-भट्ट हो गया^{२८}। द्वितीय प्रसंग पर कहा गया है कि जो पुरुष ब्राह्मण की सेवा करता है उस (सेवा) से साक्षात् भगवान् की तुष्टि होती है^{२९}। एक अन्यतम प्रसंग पर अराजोर्जु ब्रह्मर्षि सौमरि ने चक्रवर्ती राजा माग्धाता से अपने लिए उनकी पचास सखियों कन्याओं में से एक की याचना की थी। तब उन विप्र के पाप के भय से राजा कातर हो उठे थे^{३०}।

ब्राह्मण की तेजस्विता और श्रेष्ठता का प्रमाण ऋग्वेद के युग में भी दृष्टिगत होता है। ब्राह्मणों का आदर-सत्कार करने वाली औपचारिकताओं के सम्बन्ध में वैदिक ग्रन्थों में प्रचुर उल्लेख हैं। सततपथ ब्राह्मण में ब्राह्मणों को “भगवन्त” कहा गया है और ऐसा विधान है कि ये जहाँ भी जायें इनका उत्तम भोजन और मनीर्जन से साकार करना चाहिये। पंचविषयब्राह्मण के अनुसार इनकी जातिगत पवित्रता ही इनके आस्तमिक ब्राह्मणत्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की संशय से इन्हें मुक्त कर देती है^{३१}। यद्यपि बौद्ध विभुओं ने ब्राह्मण की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया है तथापि जातक ग्रन्थों में इनकी श्रेष्ठता के अपिपार का

२६. क० हि० वा० १२४

२७. म० स्मृ० ७।४३ और १०।८०

२८. तु० क० १।९।१६ और २५-२६

२९. देवद्विजमुक्ता प गुणधामु सदोद्यतः ।

सौम्ये तेन गोविन्दः पुरुषेण मयेव वर ॥ -- ३ वा१६

३०. तु० क० १०।२।८०-८२

३१. वै० ३० २।९०

प्रसंग तो आया ही है^{३२}। ब्राह्मणों की पवित्रता और श्रेष्ठता के प्रतिपादक धर्मशास्त्रों में इन्हें देवताओं से भी उच्चतर स्थान दिया गया है। धर्मशास्त्रीय घोषणा है कि ब्राह्मण अशिक्षित हो वा शिक्षित, पर वे महान् देवता ही हैं^{३३}।

ऋषि—अपने पुराण में ऋषि के तीन वर्ग निर्धारित हुए हैं। यथा—प्रथम ब्रह्मर्षि, द्वितीय देवर्षि और तृतीय राजर्षि^{३४}। किन्तु ऋषि का शाब्दिक विवेचन तथा गुणविशिष्टता का कोई वर्णन उपलब्ध नहीं। तुदादिगण के गत्यर्थक 'ऋषी' धातु से ऋषि शब्द की सिद्धि होती है और तदनुसार इसका अर्थ होता है—सञ्चार का पारगामी। वायुपुराण के अनुसार 'ऋप्' धातु गमन (ज्ञान), सत्य और तपस्—इन तीन अर्थों का प्रकाशक है। जिसके भीतर ये गुण एक साथ निश्चित रूप से हो उसी को ब्रह्मा ने "ऋषि" माना है। गत्यर्थक 'ऋषी' धातु से ही 'ऋषि' शब्द निष्पन्न हुआ है और आदिकाल में ऋषिबर्ग स्वयं उत्पन्न होता था, इस लिए इसकी 'ऋषि' की सजा है^{३५}।

अमरसिंह ने ऋषि का पर्याय 'सत्यवचस्' कहा है^{३६}। पतञ्जलि का कथन है कि जिस व्यक्ति की सत्य में प्रतिष्ठा हो गयी है वह आपानुपह में समर्थ हो जाता है—उसके मुख से निकले समस्त वचन यथार्थता में परिणत होते हैं^{३७}।

महर्षि—प्रजापति की प्रजाएँ जब पुत्र-पौत्रादि के क्रम से आगे नहीं बढ़ सकी तब उन्होंने अपने ही सदस्य भृगु, पुलस्त्य, पुलक, ऋतु, अगिरस्, मरीचि, दक्ष, अत्रि और बसिष्ठ—इन नौ मानव पुत्रों की सृष्टि की। अन्य स्थल पर इन नौ ऋषिर्षों में दक्ष के स्थान में भव का नाम है^{३८}। सम्भवतः ये ही महर्षि के नाम से प्रसिद्ध हैं, यद्यपि पुराण में स्पष्टीकरण नहीं हुआ है।

३२ क० हि० वा० १२५

३३. अविद्वाश्चैव विद्वाश्च ब्राह्मणो देवतं महत् । —म० सू० १।३।१७

३४. ३।६।३०

३५. ऋषीत्येष गतौ धातुः श्रुतौ सत्ये तपस्यस्य ।

एतत्सप्रियत यस्मिन् ब्रह्मणा स ऋषिः स्मृतः ॥

गत्यर्थाद्व्यतेर्धातोर्नामनिवृत्तिरादितः ।

यस्मादेव स्वयं भूतस्तस्मान्ब्रह्म ऋषिता स्मृता ॥ —१।१।७९, ८१

३६. अ० को० २।७।४३

३७. सत्यप्रतिष्ठायां त्रियाफलाश्रयत्वम् । —म० श्रु० १।३।६

३८. तु० क० १।७।४-५ और २६-२७

वैदिक साहित्य में भी 'सप्तपि' शब्द 'सप्तपितारकपुत्र' के स्रोतक के रूप में दृष्टिगत होता है। सप्त ऋषियों के स्थान पर यह कहाचित् एक परवर्ती प्रयोग है जो बहुधा सात ऋषियों के उल्लेख के लिए किया गया है^{४७}।

प्रह्वपि—पुराण में ऋषियों के विवेक कर्मों के सम्बन्ध में विविष्ट रूप से कोई प्रतिपादन नहीं हुआ है। ज्ञात होता है कि प्रजापति ब्रह्मा के मानव पुत्र होने के कारण उपरिर्वाणित ब्रह्म ही ब्रह्मपि शब्द से विशेषित होते थे। पुराण में ब्रह्मा के मानव पुत्रों के अतिरिक्त वतिपय अन्य ब्रह्मपियों के चरित्रों का प्राणविक उल्लेख हुआ है। प्रसंग से यह भी उद्घाटन होता है कि ब्रह्मपि वेदज्ञाता, ब्रह्मज्ञानी और तपोमूर्ति तथा अत्यधिक शक्तिशाली होते थे। वे अपने तपोबल में अक्षय्य को संचय कर सकते थे। इस पुराण के यज्ञ स्वयं पराशर ब्रह्मपि है^{४८}। दुर्वासा ऋषि के अवतार के रूप में विवृत हुए हैं^{४९}। दुर्वासा ने अपने को अयाधारण ग्राह्य वत्सलकर इन्द्र को भरुना के साथ साथ दिया था और तुरन्त इन्द्र के सहित विभुवन वृक्ष और छाता आदि के क्षीण हो जाने से भीहीन तथा नष्ट-भट्ट हो गये^{५०} ये वेदवेत्ताओं में भट्ट वण्टु नामक एक घोर तपस्वी की खर्षा है। वे प्रम्लोचा नामक एक अत्यन्त गुम्हरी श्वशुर की धिक्कारते हुए कह रहे हैं कि तेरे श्वसन से मेरा तप, जो मेरे सहस्र ब्रह्मज्ञानियों का धन है, नष्ट हो गया^{५१}। समस्त वेदों के पारंगामी सोमरि नामक ब्रह्मपि ने द्वादश वर्ष पर्यन्त जल के अन्तर्गत तपस्वरण के साथ निवास किया था। अन्तःपुर के रक्षक ने उन्हें अपने साथ ले जाकर मायाता की कन्याओं से कहा कि तुम्हारे पिता की आज्ञा है कि यह ब्रह्मपि मेरे पास एक कन्या के लिए आये हुए हैं^{५२}। पुराण में विरवानिध की महामुनि शब्द से विशेषित किया गया है^{५३} किन्तु वाल्मीकि रामायण में इन्हें ब्रह्मपितृप्रदान या विवरण है^{५४}। कहीं कहीं पुराण में परमपि और विप्रपि

४७ वे० ६० ११२३२

४८. ५१११२

४९ ११९१२

५०. पा० टी० २८

५१. तु० क० १११५११ और ३६

५२. तु० क० ५१२१६९ और ८९-९०

५३ ५१३७१६

५४ तु० क० ११६५१७-१८ और २७

शब्दों का प्रयोग हुआ है^{५३}, किन्तु यह कहना कठिन है कि ये दोनों शब्द ब्रह्मर्षि के ही पर्यायी हैं अथवा अन्य ऋषिवर्ग के। विवेचन से ज्ञात होता है कि ये दोनों शब्द ब्रह्मर्षि के ही पर्यायी हैं, क्योंकि इन दोनों विशेषणों से ब्रह्मर्षि कण्डु ही विशेषित किये गये हैं। ब्रह्मर्षि का स्थान देवर्षि और राजर्षि की अपेक्षा उच्चतर है, क्योंकि इनका धरम लक्ष्य ब्रह्मलोक है^{५४}।

देवर्षि—यह पहले कहा जा चुका है कि देवर्षि का स्थान ब्रह्मर्षि की अपेक्षा निम्नतर और राजर्षि की अपेक्षा उच्चतर है। देवर्षि का धरम लक्ष्य देवलोक है^{५५}। इसी कारण देवर्षि की संज्ञा से इनकी प्रसिद्धि है। एक स्थल पर इतना ही उल्लेख मिलता है कि देवर्षियों ने इन (जह्नु) को प्रसन्न किया^{५६}, किन्तु कितने, कैसे और कौन कौन देवर्षि हैं इस विषय का विधिगुह्य से अपने पुराण में स्पष्टीकरण नहीं है। वायुपुराण में धर्म के पुत्र नर और नारायण, ऋतु के पुत्र बालवित्थ्य ऋषि, पुलह के पुत्र कर्दम, पर्वत और नारद तथा कश्यप के दोनों ब्रह्मवादी पुत्र असित और वत्सल—ये देवर्षि माने गये हैं^{५७}। विष्णुपुराण में नर और नारायण^{५८}, पुलह के पुत्र कर्दम, उर्वरीयान् और सहिष्णु, ऋतु के साथ सहस्र पुत्र बालवित्थ्य^{५९} आदि और नारद आदि के नाम मात्र का उल्लेख हुआ है किन्तु इन्हे देवर्षि शब्द से विशेषित नहीं किया गया है। विष्णुपुराण के पुलह के पुत्र उर्वरीयान् और सहिष्णु के स्थान में वायु पुराण पर्वत और नारद का नाभिनिर्देश करता है। इनमें कौन-सा पक्ष समीचीनतर है यह कहना कठिन है।

राजर्षि—ब्रह्मर्षि और देवर्षि दोनों की अपेक्षा राजर्षि का स्थान निम्नतर स्तर का है। इनके राजर्षि नाम से अभिहित होने का संभवतः एक यह कारण

५५. तु० क० १।१५।२३ और ४४

५६. वा० पु० ६।१।५०-९०

५७. वही

५८. तु० क० ४।७।५

५९. देवर्षी धर्मपुत्रौ तु नरनाययणानुभौ।

बालवित्थ्याः ऋतोः पुत्राः कर्दमः पुलहस्य तु ॥

पर्वतो नारदश्चैव कश्यपस्यात्मजानुभौ।

ऋषन्ति देवान् यस्मात्ते तस्माद्देवर्षयः स्मृताः ॥

तु० क० गीता-तत्त्वविवेचनी टीका १०।११३

६०. तु० क० ५।३७।३४

६१. तु० क० १।१०।१०-११

या कि वे प्रजापति का रक्षण करते हुए सर्वथा सत्यवादी और धर्मात्मा होते थे। इस प्रबंध में अपने पुराण के असाधारानुक्रम से कतिपय राजपदों का नामोस्तित प्रयोजनीय प्रतीत होता है। यथा :—

(१) गय २।१।३८	(६) ययानि ४।१०।१-३२	(११) दिव्योद्यम ४।११।६२
(२) द्वापार ४।२।२६	(७) कोट्टु ४।१।१५	(१२) जनमेजय ४।२०।११
(३) अथर्वण ४।४।३७	(८) वार्तवीर्य अर्जुन	(१३) दान्तनु ४।२०।११
	४।११।११-१८	(१४) धेमक ४।२१।
(४) जनक ४।४।९३	(९) अंग ४।१८।१३	१७-१८
(५) अर्जुन ४।७।३-५	(१०) बृहद्देव ४।१९।६१	

इनके अतिरिक्त पुराण के अनेक अंश के अन्तर्गत अध्याय में कतिपय दायोरेत द्वित्रो का प्रथम भी मिलता है, जिन्होंने दक्षिण विक्ता से उत्पन्न होकर अपने आचरण से द्वित्रात् प्राण्य कर लिया था। यथा : मेधातिथि से उत्पन्न काश्यामन, शिनि से गार्ग्य और दौ-य दुह्यय से उत्पन्न यय्यायनि, पुष्करिण्य और कवि तथा मुद्रल से उत्पन्न मोद्रत्य आदि।

विष्णुपुराण में साधारण रूप से वर्णित उपर्युक्त १-१४ संव्यक्त राजा वायु-पुराण में राजपि घट्ट से विशेषित हुए हैं। अपने पुराण के अनेक अंश में वर्णित महत् (१।३१-३२), मान्धाता (२।६३-६५) और सगर (४।१६) आदि राजा अपने धर्म और कर्माचरण से राजपि हैं, किन्तु वायुपुराण के राजपि वर्ग में इनके नाम अंकित नहीं मिलते।

वैदिक साहित्य में दैव्य, देव्य और राजपि इस प्रकार अपिबर्ग का प्रतिक विभाजन इष्टिगोचर नहीं होता। पंचविध ब्राह्मण (१२।१२।१६) में राजप्यपि घट्ट का प्रयोग मिलता है। मनुस्मृति (२।१९) के अनुसार मध्य भारत को दक्षिणभूमि माना गया है। गीता (१०।२६) के अनुसार नारद देवियों में प्रधान माने गये हैं^{६२}।

मुनि और यति—अनेक स्थलों पर मुनि और महामुनि घट्टों का प्रयोग मिलता है। अथर्वसंहिता में मुनि का पर्याय वाचस्पय ब्रह्मप्राया है^{६३}। वाचस्पय का नामापर्यं यवनसप्तमी अवका मितभाषी होता है, किन्तु पुराण में ऋषि और मुनि के तत्त्व में विविध अन्तर प्रदर्शित नहीं हुआ है। शृगु, भव, मरीचि, अंगिरस्, पुत्रक्य, पुलह, ऋगु, बनि और बलिष्ठ—इन नौ पहरावाओं

६२. क० हि० वा० १२६

६३. अ० को० २।७।४२

को ऋषि और मुनि दोनों शब्दों से विशेषित किया गया है^{६४} । इसी प्रकार विद्वाधिर, कश्च और नारद महर्षि और महामुनि दोनों विशेषणों से विशेषित हुए हैं^{६५} । किसी किसी स्थल पर योगी के अर्थ में "यति" का प्रयोग हुआ है^{६६} । अमरसिंह ने यति का अर्थ का लक्षण सम्पूर्ण रूप से इन्द्रियविनयी वत-लाया है^{६७} ।

ऋग्वेद में मुनियों की शक्ति और आनरण का वर्णन मिलता है जिस के अनुसार हम उन्हें परिचाजक तथा योगी कह सकते हैं । वेद के एक स्थल पर इन्द्र को मुनियों का मित्र माना गया है । बौद्ध वाङ्मय में मुनि का चरित्र-चित्रण पाया जाता है और वही बहू एक जादूँ और खेच पुरुष के रूप में वर्णन गते हैं । जातक साहित्य से गृह्यहीन यति-मुनियों को समान के नाम से अभिहित किया गया है और वे प्रायः मुनि ही हैं^{६८} । बुद्ध भी मुनि के रूप में माने जा सकते हैं, क्योंकि इनके अठारह नामों में एक मुनि भी है^{६९} । वैदिक साहित्य में यति शब्द का उल्लेख है और बड़ा यति को भृगुओं के साथ सम्बद्ध किया गया है । यजुर्वेद संहिताओं में और यन्त्र भी यतिगण एक ऐसी जाति के लोग हैं जिन्हें इन्द्र ने एक अशुभ मुहूर्त में लकड़बन्धों को दिया था, यहा ठीक ठीक सात्वयं क्या है यह अनिश्चित है^{७०} ।

ब्राह्मण और कर्मकाण्ड—पौराणिक समाज में पुरोहित की बड़ी उपयोगिता थी । बुद्धिमान राजा किसी भी अवस्था में अपने पुरोहित का त्याग नहीं करते थे और पुरोहित भी अपनी तेजस्विता से विरह्तर अपने पजमान के हितसाधन में सतम्न रहते थे । इन्द्र ने अपने पुरोहित के द्वारा तेजोबुद्ध होकर स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित किया था^{७१} । राजा आश्विमेध राज्यभ्रष्ट होने पर थोड़ी सी सामग्री लेकर पुरोहित के सहित दुर्गम वन में चले गये थे^{७२} । ब्रह्मा के द्वारा निर्दिष्ट तीन विशिष्ट कर्मों में राजा के पद पर कार्य करना भी ब्राह्मण का एक मुख्य कर्म है ।

६४. तु० क० १।७।२६-२७

६५. तु० क० ५।३।७६

६६. ५।२।१२४

६७. ये निजितेन्द्रियप्राणा यतिनो मतयश्च ते — अ० को० २।७।४४

६८. क० हि० वा० १२६-१२७

६९. अ० को० १।१।१४

७०. नै० इ० २।२०४

७१. पुरोहिताप्यायिततेजाश्च शस्त्रे दिवमाकमत् — ४।९।२२

७२. तु० क० ६।६।११

‘ ऋग्वेद के युग से ही ब्राह्मण का दर्शन पुरोहित के रूप में मिलता है किन्तु यह कथन सन्देहात्मक होगा कि वैदिक युगों में पौरोहित्य के अधिकारी केवल ब्राह्मण ही थे अथवा इसका अपवाद भी था, क्योंकि वैदिक विवरणानुसार शान्तनु का पुरोहित देवापि था और निरुक्त के अनुसार इतना तो हमें मानना ही होगा कि वैदिक युगों में क्षत्रिय भी पुरोहित के पद पर कार्य कर सकता था^{७३} ।

पुराण में ऐसे अनुष्ठित अनेक यज्ञों के उदाहरण हैं । उनमें कतिपर्यं यज्ञ-मुष्ठानों का दर्शन करना आवश्यक प्रतीत होता है । इन्द्र ने पञ्चशतवार्षिक यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसमें वसिष्ठ ने ऋग्विज् के पद पर कार्य किया^{७४} । इक्ष्वाकुपुत्र निमि के सहस्रवार्षिक यज्ञ में गौतम आदि ऋषियों ने होता का कार्य किया था^{७५} । अपने पुराणवक्ता परास्पर ऋषि ने रक्षोघ्न यज्ञ अनुष्ठित किया था^{७६} । राजा वृष ने ‘पैतामह’ नामक यज्ञानुष्ठान किया था^{७७} । महात्मा ऋषभदेव और उनके पुत्र भरतने विविध यज्ञों का अनुष्ठान किया गया था^{७८} । मनु ने पुत्र की कामना से मिनावर्ण यज्ञों का अनुष्ठान किया था, किन्तु होता के विपरीत सकल्प के कारण यज्ञीय विपर्यय से पुत्र न होकर इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई । कथन है कि मरुत के अनुष्ठित यज्ञ के समान इस पृथिवी पर किसी का (यज्ञ) नहीं हुआ । उसकी सभी याज्ञिक वस्तुएँ स्वर्णमय और अत्यन्त सुन्दर थीं । उस यज्ञ में इन्द्र सोमरस में और ब्राह्मणगण दक्षिणा से परितृप्त हो गये थे । मरुतगण परिवेषक और देवगण सदस्य थे । कृशाश्व के पुत्र सोमदत्त ने सौ अश्वमेध यज्ञ किये थे^{७९} । राजा सगर के अनुष्ठित अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है । सौदाश के अनुष्ठीयमान यज्ञ में महर्षि वसिष्ठ ने आचार्य के पद पर कार्य किया था । विश्वामित्र के अनुष्ठीयमान यज्ञ के रक्षक राम^{८०} थे । राजा सीरध्वज ने पुत्र की कामना से एक यज्ञ सम्पादन किया था । यज्ञीय भूमि को

७३. द्वि० ध० २।१०९

७४. तु० क० ४।५।५

७५. वही ४।५।१ और ६

७६. वही १।१।१४

७७. वही १।१३।५१-५२

७८. वही २।१।२८ और ३३

७९. तु० क० ४।१।८-९, ३२-३३ और ५६

८०. तु० क० ४।४।१६, ४५-४६ और ८८

जोतने के समय हलके अग्रभाग से सीता नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी^{८१}। सोम ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। राजा पुरुरवा ने उर्वशी के सहवास रूप फल की इच्छा से नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर गान्धर्व लोक प्राप्त किया था और फिर उसका उर्वशी से कभी वियोग नहीं हुआ^{८२}। राजा जलु ने अपनी यज्ञशाला को गंगाप्रल में आप्लावित देव सम्पूर्ण गंगा की पी डाला^{८३}। कार्तवीर्य अर्जुन ने दश सहस्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसके विषय में यह उक्ति है कि यज्ञ, दान, तप, विनय और विद्या में कार्तवीर्य सहजार्जुन की समता कोई भी राजा नहीं कर सकता^{८४}। उसना के द्वारा अनुष्ठित सौ भद्रवमेध यज्ञों का विवरण प्राप्त होता है^{८५}। अक्रूर के मुषर्ण के द्वारा अनवरत यज्ञानुष्ठान की विवृति मिलती है^{८६}।

यज्ञीय महिमा के वर्णन में कहा गया है कि ब्रह्मा ने यज्ञानुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप चानुर्बर्ण की रचना की थी, क्योंकि यज्ञ से मृत्यु होकर देवगण जल बरसा कर प्रजावर्ग को तुल्य करते हैं। अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण के हेतु है^{८७}। ऋषियों का कथन है कि जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान् हरि वा पूजन यज्ञों के द्वारा किया जाता है, वे (हरि) उनके समस्त मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं^{८८}। एक स्थल पर सम्बोधित कर कहा गया है—
"हे अच्युत, समस्त यज्ञों से आप ही वा भजन किया जाता है। हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ कर्तव्यों के याजक और यज्ञ स्वरूप हैं"^{८९}।

यज्ञ की उपयोगिता एवं प्रयोजनीयता के होने पर भी पुराण में इसके स्रष्टा के भी प्रमाणों का अभाव नहीं है। राजा देव ने अपने राज्य में यज्ञानुष्ठान के विरुद्ध घोषणा कर दी थी और तरनुसार उसके राज्य में दान, यज्ञ, हवन आदि विहित स्तकर्मों का अनुष्ठान कोई नहीं कर सकता था।

८१. ४।५।२५

८२. तु० क० ४।६।८ और ९३

८३. ४।७।४

८४. तु० क० ४।११।१४-१६

८५. ४।१२।८

८६. ४।१३।१०८

८७. पा० टी० १७

८८. १।१३।१९

८९. ५।२०।९७

श्रमियों ने राजा वेन के साथ घोर विरोध किया था, जिस में ऋषिगण सफल हुए और उस नास्तिक राजा के आसन पर राजगुण सम्पन्न पृथु को अभिषिक्त किया गया था।^{१०} राजा पुनरुवा ने भी राजा वेन के ही पथ का अनुसरण किया था और उस को भी वही गति मिली जो वेन को मिली थी।^{११}

जातक ग्रन्थों में यज्ञोत्सवों में आमंत्रित ब्राह्मणों को ओषी, बचक और घोर आदि कुत्सित वर्गों में विधेयित कर उनकी घोर निन्दा की गई है और धार्मिक कृत्यों में कार्यकर्ता पुरोहितों के प्रति जनता की अवाञ्छनीय धारणा का भी उल्लेख किया गया है।^{१२} तदनन्तर ही इसके परवर्ती एवं समकालीन अन्तिम उपनिषद् के युग में भक्ति-भावना का बीजवपन हो चुका था, जिसके कारण जनता ने मत्सीय पशुहिंसा के विरोध में घोर आन्दोलन किया।^{१३} किन्तु इससे यह अनुमान करना अपाय नही होगा कि उसी समय से यज्ञानुष्ठान सर्वथा अवकट हो गया था। शिलालेख के साक्ष्य से हम कह सकते हैं कि प्रीष्ट से कुछ दताव्दी पूर्व तक कतिपय राजाओं ने यज्ञानुष्ठान किये थे। समुद्रगुप्त के शिलालेख में अकित विवरणों की ऐतिहासिकता पर यदि हम विश्वास करें तो कह सकते हैं कि यज्ञावरोध की एक लम्बी अवधि के पश्चात् भी उसने एक अवधमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था।^{१४} और तब हमें स्वीकार करना होगा कि समुद्रगुप्त के पूर्व प्रीष्टयुगीय राजाओं में यज्ञानुष्ठान का यदाकदाचित् ही प्रचलन था या सर्वथा अवकट हो हो गया था।

इस से संकेतित होता है कि अन्तिम यज्ञानुष्ठाना समुद्रगुप्त ही था और उसके पूर्व प्रीष्ट काल में साधारणतः यह प्राय अवकट ही हो चुका था।

ब्राह्मण और प्रतिग्रह

प्रतिग्रह भी ब्राह्मण के तीन विधिए कर्मों में से एकतम है। पुराण में ब्राह्मण के लिए दान और भोजन का बड़ा महत्त्व प्रदर्शित हुआ है। हार्दिक वामना प्रकट करते हुए मृत पितृगण या कर्मन है कि हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान् धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्तनोत्पत्ता को त्याग कर हमारे लिए विष्णुदान करेगा और सम्पत्ति होने पर हमारे उद्देश्य में ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, मान और सम्पूर्ण भोगसामग्री तथा धन देगा अथवा केवल अन्न

१०. तु० क० १।१३

११. म० भा० आदि० ७५।२०-२२

१२. सो० आ० ६० १९७।८

१३. मण्डारकर, पै० ६० १०६ से

१४. पत्नीट : गुप्त इन्सक्रिप्शन, २८

वस्त्रमाय वैभव होने पर, जो आठकाल में भक्तिविनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न ही का भोजन करायेगा।^{१५} एक अन्य स्थल पर विधि विधान के विषय में कहा गया है कि अश्वीच के अन्त में इच्छानुसार अग्रिम अर्थात् तीन, पाँच, सात, नौ आदि के ऋम से ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा ब्राह्मणोच्छिष्ट अन्न के निकट प्रेतात्मा की तृप्ति के लिए, कुशों पर पिण्डदान करे।^{१६} आठ में आमंत्र्यमाण ब्राह्मणों की गुणविविष्टता और उनके साथ विधेय व्यवहार का वर्णन है। यह भी विधान है कि उस समय यदि कोई भूला पक्षिक अतिथिरूप से आ जाय तो निमन्त्रित ब्राह्मणों की आज्ञा से उसे भी यथेच्छ भोजन करावे, क्योंकि अनेक अज्ञातस्वरूप योगिगण मनुष्यों के कस्याण की कामना से नाना रूप धारण कर पृथिवी तल पर विचरते रहते हैं। पुराण में ब्राह्मण भोजन की अपेक्षा योगिभोजन अधिक उपादेय माना गया है। इस पक्ष में कथन है कि आठभोजी एक सहस्र ब्राह्मणों के समुख एक भी योगी हो तो, बहु यजमान के सहित उन सबका उद्धार कर देता है।^{१७} ब्राह्मणदक्षिणा की प्रशंसा में कहा गया है कि, राजा मरुत के यज्ञ में ब्राह्मणगण दक्षिणा से परितृप्त हो गये थे।^{१८}

ऋग्वेद के गुण से ही ब्राह्मण की प्रतिग्रहशीलता और इसी प्रकार तदितर वर्णों की दानशीलता के अधिकार का परिचय उपलब्ध होता है। ऋग्वेद में दानस्तुति नामक एक प्रकरण है, जिसमें दान की महिमा चरम सीमा पर पहुँच गई है और ब्राह्मण ग्रन्थों में इस अतिशयिता का रूप और अधिक विकसित हो गया है। दशपथ ब्राह्मण के मत से यज्ञाहुति या यज्ञमलि का भोग देवताओं को प्राप्त होता है और यज्ञीय दक्षिणा विद्वान् ब्राह्मणरूप मानव देवताओं को। दशपथ ब्राह्मण (२।२।१०।६) में दो प्रकार के देवता माने गये हैं—एक स्वर्गीय और अन्य मानवीय अर्थात् वे ब्राह्मण जो अध्ययन के द्वारा वेद में पारंगत हो चुके हैं। यज्ञानुष्ठान को इन्हीं दो देवताओं में विभाजित कर दिया गया है—यागवलि का उपभोग स्वर्गीय देव करने हैं और यज्ञ मुलक अर्थात् दक्षिणा का प्रतिग्रहण मानव देव—विद्वान् ब्राह्मण। ये दोनों देव जब तृप्त हो जाते हैं तब यजमान स्वर्ग में जाकर अमरत्व प्राप्त कर लेता है।^{१९}

१५. तु० क० ३।१४।२२-२४

१६. ३।१३।२०

१७. तु० क० ३।२५।१-५५

१८. ४।१।३३

१९. हि० ध० २।८४०

जातक साहित्य भी पुरोहित ब्राह्मणों के लिए प्रचलित दान प्रथा से पूर्ण परिचित है, किन्तु उनमें ब्राह्मणों को लोभी और वंचक आदि कटुवृत्ति शब्दों से विरोधित कर इस प्रथा का उपहास किया गया है और यज्ञीय दधिणा को ब्राह्मणों की उदरपूर्ति का साधनमात्र माना गया है^{१००} । विज्ञानेश्वर ने दान की सामग्रियों में सुवर्ण और रौप्य के साथ भूमि का भी समावेश किया है^{१०१} । वैदिक साहित्य में अश्व, गो, महिषी, आभूषण आदि दान सामग्रियों की चर्चा है, किन्तु भूदान का उल्लेख नहीं है^{१०२} ।

जातक साहित्यों के समान इस पुराण में दान और दानपात्र-पुरोहित ब्राह्मणों के प्रति किसी प्रकार के उपहास, या उपेक्षा का प्रदर्शन नहीं मिलता, प्रत्युत दानप्रथा की सर्वतोभावेन मान्यता है और साधारणतः प्रतिब्राह्मणों के प्रति आदराभिव्यक्ति एवं उनकी अनिवार्य उपयोगिता प्रदर्शित की गई है । ब्राह्मणों की उपयोगिता में यहाँ तक प्रतिपादन है कि अतिपि रूप से आये भूखे पथिक को ब्राह्मणों की ही आज्ञा से भोजन करावे । दानसामग्रियों में यहाँ भूमि का स्पष्ट समावेश नहीं किया गया है, किन्तु रत्न, वस्त्र, याल के साथ सम्पूर्ण भोगसामग्री की चर्चा है । संभव है भोगसामग्रियों में भूमि का भी समावेश हो जाये, क्योंकि भूमि से ही तो भोग्य वस्तु उत्पन्न होते हैं । हाँ, कुछ विशिष्ट दोषों से दूषित ब्राह्मण को धातु में निमग्नण के लिए अयोग्य सिद्ध अवश्य किया गया है । यथा-मातापिता और वेद के स्वामी और मित्रघाती ब्राह्मण को^{१०३} । किन्तु धातुतरो दानों से उनको वंचित रखने का संकेत नहीं है ।

ब्राह्मण और राजनीति

अपने पुराण में भी यज्ञ मन्त्र राजनीतिक क्षेत्र के कार्य में यथा कदा हस्तक्षेप करते हुए ब्राह्मण पुरोहित का दर्शन मिल जाता है । दैत्यराज हिरण्यकशिपु और प्रह्लाद के प्रसंग में विवरण है कि पवनप्रेरित अग्नि भी जब प्रह्लाद को नहीं जला सका तब दैत्यराज के नीखिलदुःख पुरोहितगण सामनीति से प्रसन्न करते हुए बोले कि हे राजन्, हम आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति विनीत हो जायगा^{१०४} ।

१००. सी० आ० ३० १९७

१०१. या०. स्मृ० मित्याश्रय १।१२।३१५

१०२. क० हि० वा० १२९

१०३. तु० क० ३।१५।५-८

१०४. तपाउवैन बाल से अश्वितारो वय नृप ।

यथा विपक्षनाशाय विनीतस्ते भविष्यति — १।१:१५०

‘तत्पश्चात् पुरोहितो ने प्रह्लाद के समीप में जाकर सामनीति से कहा—
“आयुष्मन्, तुम्हें देवता, अनन्त अथवा और किसी से क्या प्रयोजन है? तुम्हारे
पिता तुम्हारे तथा सम्पूर्ण लोको के आश्रय हैं और तुम भी ऐसे ही होगे।
अतः अब तुम यह विषय की स्मृति छोड़ दो। पिता सर्वथा प्रयत्नशील होता है
और वही समस्त गुरुओं में परम गुरु भी है।

इस प्रकार सामनीति से पुरोहितों के समझाने पर भी जब प्रह्लाद के
स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तब पुरोहितों ने दमननीति का आश्रय
लेकर कहा—“अरे बालक, हमने तुझे अग्नि में जलाने में बचाया है। हम
नहीं जानते थे कि तू ऐसा बुद्धिहीन है। यदि हमारे कहने से तू अपने इस
मोहमय आग्रह को न त्यागता तो हम तेरे नाश के लिए इतना उत्पन्न
कर देते।

जब कृष्ण का प्रयोग भी विफल हुआ तब नीतिकुशल पुरोहित गण प्रह्लाद
के ही पक्ष में आकर उसकी प्रशंसा करने लगे^{१०५}।

वैवस्वत मनु की “इक्ष्वा” नामक पुत्री थी जो मित्रावरुण की कृपा से पुत्ररत्न
में परिणत होकर “सुघुम्न” नामक पुत्र हुआ था। पहले स्त्री होने के कारण
सुघुम्न की राज्याधिकार प्राप्त नहीं हुआ था, किन्तु नीतिपटु ब्रह्मिष्ठ के कथन से
पिता ने सुघुम्न की प्रतिष्ठान नामक नगर का राजा बनावा दिया था^{१०६}।

‘एक अन्य प्रसंग में कथन है कि राजा प्रतीक का उद्भेद पुत्र देवापि बाल्य-
काण्ड में ही वन में चला गया था। अतः अब उसका द्वितीय पुत्र दाम्भन्तु उत्तरा-
धिकारी राजा हुआ। दाम्भन्तु के राज्य में बारह वर्ष तक वर्षा न हुई तब
सम्पूर्ण देश की नष्ट होता देख ब्राह्मणों ने दाम्भन्तु से कहा—“विधानतः यह
राज्य तुम्हारे उद्भेद भ्राता देवापि का है, किन्तु इसे तुम भोग रहे हो, अतः तुम
परिवेत्ता हो^{१०७}। तत्पश्चात् दाम्भन्तु के अपना कर्तव्य पूछने पर ब्राह्मणों ने फिर
कहा—“जब तक तुम्हारा भयंकर भ्राता देवापि किसी प्रकार पतित न हो जाय
तब तक यह राज्य उद्यो के योग्य है। अतः तुम यह राज्य उद्यो को दे दो, जो,
तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन नहीं।” ब्राह्मणों के इस कथन के पश्चात् वेदवाद
के विरुद्ध यत्ना कतिपय तत्कालीन नियुक्त होकर वन में गये और उन्होंने अतिथय

१०५. तु० क० १।१।१२-१३, २९-३० धीर ४८

१०६. ४।१।१६

१०७. भयंकर भ्राता की अविविहिततावस्था में यदि अनुव विवाह कर लेता
है तो उस अनुव भ्राता की परिवेत्ता कहा गया है।

सरलमति राजकुमार देवापि की बुद्धि को वेदवाद के विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। उधर ब्राह्मणों के साथ राजा सान्तनु देवापि के आश्रम पर उपस्थित हुए और—“ज्येष्ठ भ्राता को ही राज्य करना चाहिये”—इस अर्थ के समर्थक अनेक वेदानुसूल वाक्य उससे कहने लगे, किन्तु उस समय देवापि ने वेदवाद के विरुद्ध विविध प्रकार की युक्तियों से दूषित बचन कहे। इस प्रकार अपनी राजनीतिक निपुणता से ब्राह्मणों ने देवापि को पराजित किया और सान्तनु को परिवेष्टित्व-धोप से मुक्त कर दिया तथा सान्तनु फिर राजधानी में आकर राज्य-शासन करने लगे^{१०८}।

ऋग्वेद में पुरोहित की चर्चा है और वहाँ परम्परागत कुल पुरोहित के रूप में वह सम्मानित होते हैं। स्वयं भी पुरोहित उच्च कुलोत्पन्न और प्रतिष्ठित होते थे। ऋग्वेद के मत से प्रत्येक राजा का एक कुल पुरोहित होना आवश्यक है। पुरोहित मंत्र संज्ञा आदि के प्रयोग एवं स्तंभपाठ के द्वारा अपने राजा की रक्षा, विजय और हितसाधना में सलान रहते थे^{१०९}। जातक साहित्य में भी पुरोहित के व्यक्तित्व का चित्रण दृष्टिगोचर होता है। वहाँ वह राजा के शुभ और अशुभ दिनों में कुम्भपरम्परागत पुरोहित, शिक्षक, मार्गदर्शक, मित्र और आजीवन सहायक के रूप में चित्रित हुए हैं। भविष्य भाग्यवक्ता के रूप में भी पुरोहित का विवरण आया है^{११०}। कौटिल्य का स्पष्ट कथन है कि जिस प्रकार छात्र शिक्षक के साथ, पुत्र पिता के साथ और सेवक अपने स्वामी के साथ व्यवहार करते हैं उसी प्रकार राजा का पुरोहित के साथ व्यवहार करना चाहिये। प्राचीन धर्मशास्त्रीय विवरणों से यह संकेतित होता है कि राजा लोग धार्मिक विधि-विधानों को प्रायः पुरोहितों के ही ऊपर छोड़ देते थे और उनके विहित निर्णय को ही अन्तिम मान्यता देते थे^{१११}। पुरोहित की गुणविशिष्टता के निर्धारण में गौतम और आपस्तम्ब धर्मसूत्रों में प्रतिपादन है कि पुरोहित की विद्वान्, सत्कुलोत्पन्न, मधुरभाषी, सौम्याकृति, मध्यवयस्क, उच्चवर्ण और धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र का पूर्णज्ञाता होना चाहिये^{११२}।

१०८. जु० क० ४।२।१-२९

१०९. वे० इ० २।५-९

११०. सो० आ० ६० १६४ से

१११. क० हि० वा० १३२

११२. हि० अ० २।३६४

जल लेकर, उपस्थित हुए। उस समय अगिरस देवगणों के सहित पितामह ब्रह्मा और समस्त स्यावर-जगम प्राणियों ने वहाँ आकर महाराज वैश्व पृथु का राज्याभिषेक किया। जिस प्रजा को पिता ने अपरक्त किया था उसी का अनुरंजन करने के कारण उनका नाम "राजा" हुआ।

तत्पश्चात् पृथु के द्वारा अनुष्ठित पैतामह यज्ञ से मृत और मागध की उत्पत्ति हुई तब मुनिगण ने मृत और मागध को पृथु के स्तुतिगान और प्रताप-वर्णन करने को कहा। इस पर मृत और मागध ने कहा—'ये महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं, हम इनका कोई कर्म तो जानते नहीं तो क्या गान और वर्णन करें। उत्तर में मुनिगण ने कहा—'ये महाबली चक्रवर्ती महाराज भविष्य में जो जो कर्म करेंगे और इनके जो जो भावी गुण होंगे उन्हीं से तुम इनका स्तवन करो। ब्राह्मण महर्षियों के वचनानुसार मृत और मागधों ने स्तुतिगान के साथ पृथु का भविष्य प्रताप का वर्णन किया और तदनुसार मृत-मागध के कथित गुणों को राजा ने अपने वित्त में धारण कर लिया^{११३}।

ऋग्वेद में पृथु का नाम अर्धवीराणिक महापुरुष के रूप में और पीछे चल कर एक ऋषि और विष्णुपतिः ऋषि के आविष्कारक के रूप में आया है और इन्हें मानव तथा पशु-जगत् का राजा माना गया है। अनेक स्थलों पर यह वैश्व (वेन पुत्र) के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। वेन का वर्णन ऋग्वेद में एक उदार सरक्षक के रूप में पाया जाता है^{११४}। मनुस्मृति पृथु की अपेक्षा वेन में अधिक परिचित प्रतीत होती है। वेन के सम्बन्ध में मनु का प्रतिपादन है कि वेन के राजत्व-काल में नियोगाचार का जो प्रचलन था उसे विद्वान् ब्राह्मणों ने पशुधर्म माना^{११५}। आगे चलकर स्मृति में प्रतिपादन है कि नियोग एक प्रकार में वर्णसंस्कृति का कारण है जिस का प्रचार अपने राज्य में वेन ने कामासक्ति के बलीभूत होकर किया था^{११६}। अपने मन्त्रियपूर्ण अह्वार के कारण स्वयं ही वेन नष्ट हो गया था^{११७}। पृथु के सम्बन्ध में मनु का कथन

११३ तु० क० १।१३

११४. क० हि० वा० १३४

११५ अथ द्वित्रैहिविद्विः पशुधर्मो विर्पाहिनः।

मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेन राज्यं प्रयासति — १।६६

११६ स महोमतितां मुञ्चन् राजविप्रवरं पुत्र।

वर्णानां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः — य० मृ० १।६७

११७. बही ७।४१

है कि पृथ्वी उसकी पत्नी है^{११८} पर विष्णुपुराण ने पृथ्वी को प्राणदान करने के कारण पृथ्वी का पिता माना है^{११९} ।

(२) अय्याकृष्णि का सत्यव्रत नामक पुत्र पीछे "त्रिशकु" नाम से प्रसिद्ध हुआ । त्रिशकु अपने पुराण के ज्ञात कारण से चाण्डाल हो गया था । एक समय लगातार सारह वर्ष पर्यन्त अनावृष्टि रही । उस समय विश्वामित्र की स्त्री और सन्तानों के पोषणार्थ तथा अपनी चाण्डालता को छुड़ाने के लिए वह गंगा के तटस्थ एक वृक्ष पर प्रतिदिन मृग का मांस बांध भाता था । इस से प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने उसे सदेह स्वर्ग में भेज दिया^{१२०} ।

वैदिक साहित्य में त्रिशकु की चर्चा है और पात्रिटर ने उन्हे क्षत्रियपरंपरा का राजा माना है^{१२१} । पात्रिटर ने एक भलग निबन्ध में इस को विवृत किया है^{१२२} । पात्रिटर ने त्रिशकु के प्रसंग को तीन वर्गों में विभक्त किया है । यथा—(१) वसिष्ठ के पर्यन्त से सत्यव्रत का निर्वासन, (२) दुर्भिक्षकाल में सत्यव्रत के द्वारा विश्वामित्र के परिवार का पालन-पोषण और (३) वसिष्ठ एवं विश्वामित्र का पारस्परिक सघर्ष तथा पुनः सत्यव्रत को पूर्ववस्था की प्राप्ति । इस कथा के मुख्य तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् पात्रिटर इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वस्तुतः यह एक प्राचीन क्षत्रिय सगीत है जो राजसभा के कारण बन्दिथों में परम्परा के कष्ट से चलता रहा और वृष्ट पूर्व यष्टी या सप्तमी क्षत्राब्दी में निषिद्ध किया गया, यद्यपि इस में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि ब्राह्मणों ने प्रारम्भ में ही इस में कुछ परिवर्तन किये^{१२३} ।

(१) एक समय राजा निमि के द्वारा अनुष्ठीयमान यज्ञ के होता के रूप में पहिले से आर्मात्रित वसिष्ठ मुनि दण्ड का यज्ञ समाप्त कर निमि की यज्ञशाला में आये । किन्तु उस समय होता का कार्य गौतम को करते देख वसिष्ठ ने खींचे हुए राजा निमि को यह साव दिया कि "इसने मेरी अबसा कर सम्पूर्ण यज्ञीय कर्म का भार गौतम को अर्पित कर दिया है इस कारण यह देहहीन हो जायगा" । सोकर उठने पर राजा निमिने भी कहा कि "इस दुष्ट

११८. धृमोरपीमां पृथिवीं भार्यां पूर्वविदो विदुः —बहो १/४८

११९. प्राणप्रदाता स पूर्य्यस्मादभूमेरभूतिवता —१/१३/८९

१२०. तु० क० भा३/२१-२४

१२१. ए० ह० हि० ११

१२२. जॉर्ज आथरि रोबायल एजियाटिक सोसायटी, १९१३, ८८८

१२३. क० हि० भा० १३३

गुरु ने मुझसे बिना चार्तागात्र किये अज्ञानतापूर्वक मुख खोले हुए को शाप दिया है इस कारण इसका देह भी नष्ट हो जायगा^{११४} ।

वैदिक साहित्य में निमि के सम्बन्ध में कोई वर्णन नहीं मिलता है, किन्तु मत्स्य, पद्म, वासु, ब्रह्माण्ड, भागवत आदि पुराणों में और रामायण में निमि की कथा का वर्णन विष्णुपुराण के समान ही हुआ है^{११५} ।

(४) कर्तवीर्य के पुत्र अर्जुन ने मन्त्रिकुलोत्पन्न दत्तात्रेय की उपासना कर अनेक वर प्राप्त किये थे । अर्जुन ने सम्पूर्ण सप्तदीपवती वृषिणी का दान करने हुए दश सहस्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था । पचासी सहस्र वर्ष भ्रमतीत होने पर सहस्रार्जुन का जामदग्न्य परशुराम ने वध किया^{११६} ।

वैदिक साहित्य में कर्तवीर्य अर्जुन की चर्चा दृष्टिगोचर नहीं होती है । पाण्डित ने कर्तवीर्य अर्जुन को क्षत्रिय परम्परा का एक राजा माना है । जामदग्न्य राम के हाथ से कर्तवीर्य की मृत्युकथा को पाण्डित ऐतिहासिक रूप देता है, यद्यपि महाभारत और अन्यत्र पुराणों में वर्णित परशुराम के द्वारा इसकी बार क्षत्रियों के संहार की कथा को पाण्डित ऐतिहासिक रूप न देकर ब्राह्मण परम्परा की कथामात्र माना है । यह निश्चन्देह है कि "अवने चिरकाशीन राज्यसामन के पश्चात् कर्तवीर्य अर्जुनने जमदग्नि और उनके पुत्र परशुराम के साथ विरोध आरंभ किया । पुराणों में विवृत धंसावली से भी इस घटना के सम्बन्ध में आथर्व ऋषि के शाप के अतिरिक्त अन्य कोई कारण प्राप्त नहीं होता । पाण्डित के मतानुसार आपव के शाप की कथा केवल ब्राह्मणवाद से सम्बन्धित है और विष्णुपुराण में अंकित सक्षिप्त कथा से भी इसी मन्त्रव्यथा का पुष्टीकरण होता है^{११७} । महाभारत में यह वर्णन है कि कर्तवीर्य के द्वारा अपने आत्म के अन्त दिये जाने पर सत्तिवादी आपव ऋषि की अतिघबराहट हुई । उन्होंने अर्जुन को शाप देते हुए कहा—“अर्जुन, तुमने मेरे इस विशाल वन की भी जलान बिना नहीं छोड़ा, इस लिए यशमन मे तुम्हारी इन मुजामों को परशुराम नष्ट करेगा^{११८} ।

११४. तु. क० भा१।७-१०

११५. ए० इ० हि० ७४-५, पा० टी० २

११६. तु० क० ४।११। १२-१३ और २०

११७. क० हि० वा० १३७

११८. आपवस्तु ततो रोषाच्छवात्पुनर्नवम्युत ।

दम्भेऽयमे महाबाहो कर्तवीर्येण वीर्यवान् ॥

उपर्युक्त प्रसंगों से सत्रियों के साथ ब्राह्मणों की व्यावहारिक प्रवृत्तियों के विभिन्न रूप दृष्टिगोचर होते हैं। कही समाज की धार्मिक मर्यादा की रक्षा के लिए अहंकार और अधार्मिकता की चरम सीमा पर आसीन राजा का सहार करते हुए; कही प्रचारक और धर्मप्रतिष्ठापक राजा को उत्पन्न करते हुए और कही स्वायंविद्धि के लिए सत्रिय का उद्धार करते हुए ब्राह्मणों का दर्शन होता है। कही पर ब्राह्मण और सत्रिय दोनों की पारस्परिक प्रतिशोध की भावना का भी साक्षात्कार होता है। निष्कर्ष यह है कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में ब्राह्मणों का प्रमुख हाथ था। ब्राह्मणों के कारण से ही वे समाज में अहंकार और अनीति आदि दुर्गुणों को नहीं आने देते थे।

ब्राह्मण और शिक्षा

ब्रह्मा के द्वारा निर्दिष्ट ब्राह्मण के तीन विशिष्ट कर्मों में से शिक्षण एकतम है^{१९}। और्य मुनि का कथन है कि आद्यमे विणाचिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपर्ण,^{२०} पङ्कवेदज्ञाता, धीमत्रिय, योगी और ज्येष्ठ सामग ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए, किन्तु वेदरवागी ब्राह्मण को आद्य में नियुक्त न करे^{२१}।

पुराण में एक उदाहरण है, जिससे ज्ञात होता है कि किस प्रकार वैदिक ज्ञान पितापितामह से पुत्रपौत्र को प्राप्त होता था। जब ब्रह्मा की प्रेरणा से व्यास ने वेदों के विभाग का उपक्रम किया तो उन्होंने वेदों का अन्त तक अध्ययन करने में समर्थ चार शिष्यों को ग्रहण किया था। उनमें व्यास ने वैल को ऋग्वेद, वैशम्पायन को यजुर्वेद और जैमिनि को सामवेद पढ़ाया तथा उन मतिमान् व्यास का सुमन्तु नामक शिष्य अवधवेद का ज्ञाता हुआ^{२२}। व्यास के शिष्य जैमिनि ने सामवेद की शाखाओं का विभाग किया था। जैमिनि का पुत्र सुमन्तु था और उसका पुत्र सुकर्मा हुआ। उन दोनों महामति पुत्रपौत्रों ने सामवेद की एक-एक शाखा का अध्ययन किया। तदनन्तर सुमन्तु के पुत्र सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के एक सहस्र शाखाभेद किये^{२३}।

रक्षया न बजितं यस्मान्ममेद हि महद् वनम् ।

दम्य तस्मादग्ने रामो वाह्विस्ते धेस्यतेऽर्जुन ॥

—शान्ति० ४९।४२-४३

१२९ शान्ति० २३

१३० तु० क० (गीताप्रेष संस्करण) ३।१५।१ की० पा० टी०

१३१ तु० क० ३।१५।१-५

१३२ तु० क० ३।४।७-९

१३३ तु० क० ३।६।१-३

वैदिक युग से ब्राह्मण की शिक्षा और ज्ञान का आधार वेद यदि मूल ग्रन्थ ही रहे हैं। शतपथब्राह्मण में "स्वाध्याय," शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसमें स्वाध्याय के महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है^{१३५}। जातक साहित्यों में विद्वान् और साधारण ब्राह्मणों में अन्तर प्रदर्शित किया गया है। परन्तु कालीन सूत्रग्रन्थ में ब्राह्मण के अध्वर्याध्यापन के सम्बन्ध में विविध प्रकार के नियम और विधि-विधानों का विवरण मिलता है^{१३६}।

पिता से पुत्र को विद्या की प्राप्तिरूप शिक्षणपद्धति का वेदों में वर्णन है। यद्यपि जैमिनि के द्वारा टीक्ष्ण रामवेद के साहित्यों की भाँव भी उल्लेख होती है, किन्तु इस सम्बन्ध में वेदों में जैमिनि का नामोल्लेख नहीं मिला है^{१३७}।

विष्णुपुराण में जैमिनि का दर्शन व्यास के शिष्य के रूप में होता है, जिन्होंने सामवेद की शाखाओं का विभाग किया था, किन्तु जैमिनि के द्वारा वैदिक साहित्य के सङ्ग्रह के सम्बन्ध में पाजिटर के शोधधारण का तात्पर्य यह हो सकता है कि वेद अनादि हैं और यदि किसी व्यक्ति विशेष की वेदों का संकलनितान मान लिया जाय तो उनकी अनादित्व का सर्वथा स्मरणोत्प्रेत हो जाता है^{१३८}।

(२) क्षत्रिय

क्षत्र, क्षत्रिय और क्षत्रव्य—अपने पुराण में अनेक स्थलों पर "क्षत्र" शब्द का प्रयोग दृष्टिगत होता है। यथा—बाहु से शत्रु को उत्पत्ति हुई^{१३९}। शूद्र के वक्ष में धार्ष्टक नामक क्षत्र पुत्र उत्पन्न हुआ^{१४०}। जब पृथिवीजल क्षत्रहीन किया जा रहा था^{१४१}। क्षत्रिय का पुत्र यह आत्माभी शुभ में सूर्यवशीय शत्रु का प्रवर्त्तक होता^{१४२}। क्षत्रयेष्ट पुत्र की उत्पत्ति के लिए और द्वितीय यद उसकी मरता के लिए बनाया^{१४३}। उसके सम्पूर्ण क्षत्रों के विनाशक

१३४. वै० इ० २।१५

१३५. छी० आ० ६० १९० में

१३६. क० हि० बा० १३८

१३७. ए० इ० हि० ९।३२०

१३८. बाहु से क्षत्रमवायत् —१।१२।६३

१३९. धार्ष्टकं क्षत्रमभवत् —४।१०।४

१४०. नि.क्षत्रे * क्षियमाने —४।४।७४

१४१. सूर्यवंशक्षत्रप्रवर्त्तयिता भविष्यति —४।४।११०

१४२. क्षत्रवरपुत्रोत्पत्तये यद्वनपरं साधयामास —४।४।१२८

परशुराम को उत्पन्न किया^{१४३}। बालेय क्षत्र उत्पन्न किया^{१४४}। महापद्म सम्पूर्ण क्षत्रों का नाशक होगा^{१४५} इत्यादि।

संस्कृतकोष में क्षत्र शब्द के अर्थ उपनिवेश (Dominion), शक्ति (Power) और प्रभुत्व (Supremacy) आदि किये गये हैं^{१४६}। टीकाकार मल्लिनाथ ने “क्षत्र” शब्द का प्रयोग क्षत्रियजाति के अर्थ में किया है^{१४७} और यही अर्थ हमारे पुराणकर्त्ता को मान्य-सा प्रतीत होता है, क्योंकि हमारे पुराण में प्रयुक्त “क्षत्र” शब्द उपनिवेश, शक्ति वा प्रभुत्व आदि अर्थों के द्योतक नहीं। वे “क्षत्रिय” शब्द के समान ही उपनिवेश आदि के प्रतिष्ठापक-से ही ज्ञात होते हैं। अमरसिंह ने क्षत्रियपर्याय के रूप में मूर्धाभिषिक्त, राजन्य, बाहुज, क्षत्रिय और विराजू इन पाँच संज्ञाओं का निर्देश किया है^{१४८}।

अपने पुराण में क्षत्र और क्षत्रिय इन दो शब्दों का ही प्रयोग बाहुल्य दृष्टिगोचर होता है। एक दो स्थलों पर राजन्य शब्द का प्रयोग भी दृष्टिपथ पर अवतीर्ण होता है। यथा राजन्य (क्षत्रिय) और वैश्य का वधकर्त्ता “ताल” नामक नरक में जाता है^{१४९}। अन्य प्रसंग में कहा गया है कि आपत्तिकाल में राजन्य को केवल वैश्यवृत्ति का ही आश्रय ग्रहण करना उचित है^{१५०}।

कर्मव्यवस्था

ब्रह्मा के द्वारा निर्धारित दान, यजन और अध्ययन के अतिरिक्त दुष्टों को दण्ड देना और साधुजनों को पालन करना क्षत्रियों का एक मुख्य कर्म था^{१५१}। आपत्तिकाल में क्षत्रिय को वैश्यकर्म करने का भी आदेश है^{१५२}।

ऋग्वेद में “क्षत्रिय” शब्द का प्रयोग देवताओं के विशेषण के रूप में किया गया है और कुछ श्लोकों में इस शब्द का प्रयोग राजा अथवा कुलीन

१४३. वाशेषक्षत्रहन्तार परशुरामसक्तम् — ४।७।३६

१४४. बालेयं क्षत्रमजन्मत — ८।१८।१३

१४५. क्षत्रान्तकारी भविष्यति — ४।२४।२०

१४६. घ० ई० डि० १७०

१४७. २० व० टीका, २।५३

१४८. मूर्धाभिषिक्तो राजन्यो बाहुजः क्षत्रियो विराट् ।— ५० को० २।८।१

१४९. २।६।१०

१५०. ३।८।३९

१५१. ३।८।२९

१५२. ५।० टी० १५०

पुरुष के अर्थ में हुआ है^{१५३} । विशेषतः परधाराकालीन वैदिक साहित्य में क्षत्रिय-
शब्द का प्रयोग चातुर्वर्ण्य की एकलव्य जाति के अर्थ में किया गया है । ऋग्वेद-
में "क्षत्र" शब्द का भी प्रयोग कभी कभी सामासिक रूप में मिलता है ।
यथा—'ब्रह्मक्षत्र' किन्तु इस सामासिक शब्द में "ब्रह्म" का अर्थ है प्रार्थना-
और क्षत्र का पराक्रम । कुछ अन्यत्र वैदिक साहित्यों में "क्षत्र" शब्द का
प्रयोग सामूहिक रूप से "क्षत्रिय" के पर्याय के रूप में हुआ है^{१५४} । राजन्य-
शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में हुआ है^{१५५} । किन्तु परधाराकालीन
वैदिक साहित्य में राजन्य शब्द व्यवस्थित रूप से राजकीय परिवार के पर्याय
का रूप धारण कर लेता है^{१५६} । जातक युग से "क्षत्रिय" शब्द के स्थान में
अधिकतर "क्षत्रिय" शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से होने लगा था ।
जातक साहित्य का "क्षत्रिय" शब्द केवल आर्यनेता तथा विजेताजातियों
की क्षत्रियों को ही लक्षित नहीं करता है, जिन्होंने गंगा की दक्षिण भूमियों में
अपना निवास निर्माण किया था, किन्तु विदेशी आक्रमण के होने पर अपनी
स्वतंत्रता के रक्षक आदिवासी प्रजाओं के वासको को भी इंगित करता है^{१५७} ।
बौद्धपरम्परा में चातुर्वर्ण्य के गणनाक्रम में क्षत्र और सर्वप्रथम क्षत्रिय जाति
का ही नामनिर्देश पाया जाता है^{१५८} ।

विष्णुपुराण में भी ब्रह्म एवं क्षत्र शब्दों का सामासिक रूप मिलता है,
किन्तु यहाँ प्रार्थना और पराक्रम के अर्थ में न होकर ब्राह्मण और क्षत्रिय
जातियों के लिए ही प्रयोग हुआ है^{१५९} ।

क्षत्रिय और बौद्धिक क्रियाकलाप - अपने पुराण में क्षत्रिय, क्षत्रिय
ब्रह्मज्ञानी, योगी, वानप्रस्थ और तपस्वी के रूप में विवृत हुए हैं । एतत्सम्बन्धी
क्षत्रिय उदाहरण प्रयोजनीय प्रतीत होते हैं : महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने
नगर से बाहर वन में जाकर भक्तिभोग के आचरण के द्वारा ज्ञान की चरम सीमा
पर पहुँच कर अक्षयपद प्राप्त किया था^{१६०} । महाराज प्रियव्रत के मेधा,

१५३. हि० पं० २।३०

१५४. क० हि० बा० १३९

१५५. पा० टी० ३

१५६. पा० टी० १५३

१५७. क० हि० बा० १३९

१५८. सो० बा० ६० ८४

१५९. ४।२।१८

१६०. बु० क० १।११-१२

अग्निबाहु और पुत्र नामक तीन पुत्र योगपरायण तथा अपने पूर्व जन्म के वृत्तान्त जाता थे । उन्होंने राज्य आदि भोगों में मन नहीं लगाया था^{१६१} ।

महाराज भरत ने पुत्र को राज्यछद्मी खींचकर योगाभ्यास में तत्पर हो अन्त में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण त्याग दिये थे^{१६२} । सीम्रग के पुत्र मह, के विषय में कथन है कि वह इस समय भी योगाभ्यास में तल्लीन होकर कलाश्रम में विद्यमान है^{१६३} ।

राजा अमीघ्र अपने नौ पुत्रों को जम्बूद्वीप के हिम आदि नौ वर्षों में अभिषिक्त कर तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए थे^{१६४} । पृथिवीपति ऋषभदेव अपने बौद्ध पुत्र भरत को राज्याभिषिक्त कर तपस्या के लिए पुलहाथम को चले गए थे^{१६५} । राजा रैवत कन्यादान करने के अनन्तर एकपुत्र पित्त से तपस्या करने के लिए हिमालय को चले गये थे^{१६६} । राजा यमाति, पुत्र को, सम्पूर्ण भूमण्डल के राज्य पर अभिषिक्त कर वन को चले गए थे^{१६७} । राजा प्रतीप के ज्येष्ठ पुत्र देवावि वात्स्यावस्था में ही मृत्यु में चले गये थे^{१६८} ।

उपयुक्त औत्तानादि ध्रुव, प्रैषप्रत मेधातिथि, अग्निबाहु एवं पुत्र, ऐम्रग मह, नार्यभ भरत, प्रैषप्रत अमीघ्र और नाभेय ऋषभ के ब्रह्मगान, योगाभ्यास, तपश्चरण आदि सदगुणों का विशेष विवरण प्राचीन आर्य वाङ्मयों में नहीं है । पाजिटर आदि मवेदी विद्वान् भी इस दिशा में मौन हैं । आनर्त के पुत्र रैवत के सम्बन्ध में कथन है कि वह अपनी कन्या देवती को लेकर उसने अनुकूल वर की प्राप्ति के सम्बन्ध में परामर्श के लिए ब्रह्मलोक गया था । वहाँ हाहा और ॥ नामक गन्धर्वा के अतिशय गान सुनते अनेक युग बीत गए किन्तु रैवत को मुहूर्त मात्र ही प्रतीत हुआ था । अपने विष्णुपुराण में भी रैवत को इसी प्रकार अतिरंजित रूप में उपस्थित किया गया है । पाजिटर ने इसे पौराणिक

१६१. मेधाग्निबाहुपुत्रास्तु त्रयो योगपरायणाः ।

जातिस्मरा महाभावा न राज्याय मनो दधुः ॥

—२।१।९

१६२. योगाभ्यासरतः प्राणशालग्रामेत्ययजन्मुने ॥

—२।१।३४

१६३. तु० क० ४।४।१०८-१०९

१६४. तु० क० २।१।२३-२४

१६५. २।१।२९

१६६. दत्ताप कन्यां च पुत्रो जगाम,
हिमालयं च तपसे धृतारमा ॥

—४।१।९६

१६७. तु० क० ४।१।०।३२

१६८. देवादिर्वात एवारभ्यं विवेत ॥

४।२०।१०

रूप, देकर अतथ्य प्रमाणित किया है^{१६१}। ययाति की चर्चा, ऋग्वेद में दो बार हुई है। एक बार एक प्राचीन यज्ञानुष्ठान के, रूप में, और, पुनः नहुष, की सन्तान—एक राजा के रूप में^{१६२}। बागे चलकर वैदिक अनुक्रमणिका के संकल्पिताओं का कहना है कि महाभारत आदि ग्रन्थों के अनुसार पुरु के, साथ इनके सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अतः यह परम्परा अवधार्य ही संभावित होती है^{१६३}। ययाति के अरण्यवास का प्रसंग अन्यान्य पुराणों और हरि-वंश में भी उपलब्ध होता है^{१६४}। देवापि के सम्बन्ध में महर्षि यास्कः का कथन है कि कुश के वंश में देवापि और धान्तनु दो राजकुमार थे। देवापि, ज्येष्ठ भ्राता थे, किन्तु किसी प्रकार धान्तनु राजा बन गये थे। धान्तनु के राज्य में, बारह वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। ब्राह्मणों ने धान्तनु से कहा—“तुमने, ज्येष्ठ भ्राता के, जोड़न काल में राजत्व लाभ कर अधर्माचरण किया है। इसी कारण, वृष्टि नहीं हो रही है।” ब्राह्मणों के कथन से धान्तनु अपने ज्येष्ठ भ्राता देवापि को राज्य देने की उद्यत हो गये। देवापि ने राज्य लेना स्वीकार, नहीं किया किन्तु वे राजा धान्तनु के पुरोहित के पद पर कार्य करने लगे और तब वर्षा, होने लगी^{१६५}।

क्षत्रिय और वैदिक शिक्षा

अपने पुराण में पुरुकुत्स, सगर, धीनक, धन्वन्तरि, कृत और छत्तानीक आदि कतिपय क्षत्रिय राजा वैदिक ज्ञान में परम निष्णात, प्रतिपादित हुए हैं। पुराण में कथन है कि राजा पुरुकुत्स ने सारस्वत को वैष्णव तत्त्व का, रहस्य सुनाया था^{१६६}। बाहुपुत्र सगर को उपनयन, संस्कार होने पर, और्ये अपि ने वेद शास्त्रादि की शिक्षा दी थी^{१६७}। शूचमद का पुत्र धीनक आमुर्वर्ण का, प्रवर्तक था। दीर्घतपा का पुत्र धन्वन्तरि सम्पूर्ण शास्त्रों का, ज्ञाता था। भगवान् नारामण से उसे सम्पूर्ण आमुर्वेद को आठ भागों में विभक्त करने का, वर मिला था^{१६८}। सन्निविमत्पुत्र कृत को हिरण्यनाभ ने योग विद्या की शिक्षा दी थी जिसने प्राच्य धामय श्रुतियों की मौखिक संहिताएँ रची थी^{१६९}।

१६१. ए० इ० हि० १८

१६०. क० हि० वा० १४२

१७१. क० हि० वा० १४२

१७२. वही

१७३. तु० क० १२१९.

१७४. वही ४१३।१७

१७५. वही ४१८।६ और ९-१०

१७६. वही ४१९।११-२३.

जनमेजय के पुत्र घतानोक की याज्ञवल्क्य से वेदाध्ययन कर महर्षि घोनक के उपदेश से आरमभान में निपुण होकर परम निर्वाणपद की प्राप्ति या विवरण मिळता है^{१००}।

ऋग्वेद से शत्रियों की शिखा के सम्बन्ध में हमें कोई लेखप्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। अनुमान के द्वारा इसका कारण यही प्रतीत होता है कि मुख्य रूप से शत्रिय युद्धकला में ही चिन्तित होते थे। अन्तिम साक्ष्य साहित्य में कुछ विद्वान् राजकुमारों के प्रसंग मिलते हैं। यथा—प्रवाहण जैबालि, जनक, भरवर्षति केकय और अनातछपु। वे ब्रह्मविद्या सम्बन्धी ज्ञान के कारण विख्यात थे। याज्ञवल्क्य का कथन है कि जनक ने सम्पत्क रूप से वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया था। जातक साहित्य के स्पष्ट-स्वच्छ पर यह घोषणा है कि ब्राह्मण कुमारों के समान शत्रिय राजकुमार अपने जीवन के निश्चित समय को धार्मिक अध्ययनों में व्यतीत करते थे। धर्मशास्त्र का आदेश है कि बादरी शत्रियों को वेदज्ञान में प्रवीण होना विधेय है। इस से स्थिति होता है कि लभभग क्षुष्ट युग से शत्रिय राजकुमार वेद और दर्शन शास्त्रों का परिचित ही ज्ञान प्राप्त करते थे^{१००}।

अश्ववर्ती और सम्राट् .

विष्णुपुराण में अनेक अश्ववर्ती और सम्राट् शत्रिय राजाओं का परिचय-चित्रण दृष्टिगोचर होता है। प्रतिपादन है कि अश्ववर्ती राजाओं के हाथ में विष्णु के चक्र का चिह्न हुआ करता है, जिसका प्रभाव देवताओं ॥ ओ कुच्छित नहीं होता^{१०१}।

अमरसिंह ने अश्ववर्ती का पर्याय "सार्वभौम" निर्दिष्ट किया है^{१०२}। पूर्ववर्ती अश्ववर्तियों के विषय में बालिदास का कथन है कि वे समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का घासन करते थे^{१०३}।

सम्राट् के लक्षण प्रतिपादन में अमरसिंह का कथन है कि राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान, बारह मण्डलों के जपिपति और अपनी इच्छा से राजाओं के ऊपर घासन-

१००. वही ४।२।१३-४

१००. क० हि० वा० १४४-४५

१०१. विष्णुचक्रं करे चिह्नं सर्वेषां पञ्चवर्तिनाम् ।

भरवर्षायाहो यस्य प्रभावस्तिदसैरपि ॥ —१।११।४६

१०२. पञ्चवर्ती सार्वभौमः । —अ० को० २।८।३

१०३. आसमुद्रततीजानाम् । —२० पं०, १।५

कर्त्ता को सम्राट् कहा जाता है^{१८२}। विष्णुपुराण में "चक्रवर्ती" शब्दों से विशेषित क्षत्रिय क्षत्रियों की नामावली निम्नलिखित है :—

- (१) पृथु (वैवस्व) १।१३।५६
- (२) भरत (वाविक्षित) ४।१।३४
- (३) मान्धाता (यौवनश्रव) ४।२।६३ और ४।२।११४
- (४) सगर (बाहुपुत्र) ४।३।३२
- (५) पशुविन्दु (चैत्ररथ) ४।१२।३
- (६) भरत (दीप्यन्ति) ४।१९।१०

अपने पुराण के उपर्युक्त चक्रवर्ती शब्द से विशेषित क्षत्रियों के अतिरिक्त अनेक ऐसे क्षत्रियों का विवरण है, जिन्हें, बभ्राव्य, बाह्मयो और पुत्राणो, में चक्रवर्ती और सम्राट् की मान्यता दी गई है और जो उपार्यस्त अपनी साम्राज्य-शक्ति और अपने लोकोत्तर गुणधर्मों के कारण चक्रवर्ती हैं। इनकी नामावली निम्नलिखित है :—

- (७) गम (आभूर्तरमघ) १।१४।२ और ४।१।१४
- (८) बभ्राव्य (नाभाग) ४।२।५-६ और ४।४।३६
- (९) दिक्षीय (ऐलवित सद्युग) ४।४।३४
- (१०) भागीरथ (दैक्षीय) ४।४।३५
- (११) राम (दाक्षरिषि) ४।४।५७-९९
- (१२) ययाति (नाहुय) ४।१०।१-२
- (१३) पिनि (भीष्मीनर) ४।१८।९
- (१४) रन्ध्रदेव (वाङ्मति) ४।१९।२२
- (१५) सुहोत्र (आतिथिन) ४।१९।२७
- (१६) बृहदय (वाचन) ४।१९।८१

उपर्युक्त सोलह प्रसिद्ध महाराजों और उनके श्लौकिक कर्मकलाओं को "योग्य राजा" कहा गया है^{१८३}। इन सोलह के अतिरिक्त कुछ और क्षत्रिय

१८२. बेनेडिक्ट राक्सुयेन मण्डलस्येश्वररथ ५ ।

कास्ति यद्वान्धवा राजः स सम्राट् " ॥

—ब० श्लो० राजा ३

१८३. "The greatest kings were generally styled Chakravartins", sovereigns who Conquered surrounding Kingdoms or brought them under their authority, and

राजा हैं, जिनके नाम इस नामावली में समाविष्ट नहीं किये गये। यथा-पुरुवा (बौध) और अबुन (कार्तवीर्य) आदि। ये चक्रवर्त्तों "षोडश राजिकपरम्परा" में नहीं आते हैं। इस कारण इनके नाम द्वितीय नामावली में समाविष्ट नहीं किये गये हैं^{१८४}। नहुष-पुत्र यथापि विजयविजयात् विजेता थे। इन्होंने अपने साम्राज्य को अतिशय विस्तृत किया। इस कारण इनको सम्राटों के वर्ग में परिगणित किया गया है^{१८५}।

क्षत्रिय-ब्राह्मणसम्बन्ध

(१.) क्षत्रयाह्वय

पुराण की राजवंशावली की नामावली में अनेक बार "क्षत्रोपेत द्विजातयः" शब्द का उल्लेख हुआ है। पौराणिक प्रविषादन से अवगत होता है कि "क्षत्रोपेत द्विज" नाम से उन क्षत्र सन्तानों को सम्बोधित किया जाता था जो क्षत्रिय कुल में जन्म ग्रहण कर भी अपने आपरण से विप्रवर्ग में समाविष्ट हो जाते थे। ऐसे कतिपय क्षत्रोपेत विप्रों का विवरण निम्नांकित है:—

(क) रघोत्तर के सम्बन्ध में यह श्लोक प्रसिद्ध है—“रघोत्तर के वंशज क्षत्रिय सन्तान होते हुए भी आगीरस कहलाये अतः वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण हुए”।

(ख) गांधेय विश्वामित्र से मधुध्वज, धनंजय, कृतवेम, अष्टक, कच्छप एवं हारीतक नामक पुत्र हुए। उनसे अन्यान्य क्षत्रिवंशों में विवाह से योग्य बहुत से कीर्तिक मोत्र हुए^{१८६}।

(ग) अप्रतिरथ का पुत्र कम्ब और कम्ब का मेधाविवि हुआ जिसकी सन्तान काण्वायन ब्राह्मण हुए।

established a paramount position over more or less extensive regions around their own kingdoms. There is a list of sixteen celebrated monarchs and their doings, which is called the Ṣoḍaśa-rājika.

—ए० ६० हि० ३९

१८४. पृ० ४१

१८५. पृ० २५८

१८६. एते क्षत्रप्रसूता वै पुनश्चागिरसाः स्मृताः।

रघोत्तराणां प्रवराः क्षत्रोपेता द्विजातयः॥ —४।२।१०

१८७. पु० क० भा० ३८-३९

(५) गर्ग से विवि का जन्म हुआ जिससे गर्ग्य और सैन्य-नामक विख्यात धर्मोपेक्ष ब्राह्मण हुए ।

(६) दुष्यन्त के पुत्र कण्वारुणि, पुष्करिण्य और कपि नामक तीन पुत्र उत्पन्न होकर पीछे ब्राह्मण हो गये^{१८८} ।

(७) अजमीक से कण्व और कण्व से मेधातिथि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जिससे काश्यायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए ।

(८) मुद्गल से मौडत्व नामक धर्मोपेक्ष ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई^{१८९} ।

उपर्युक्त विवरण में काश्यायन ब्राह्मणों के दो प्रसंग मिले । अन्तर यही है कि विवरण "ग" में अश्वतिथि के पुत्र कण्व का पुत्र मेधातिथि हुआ और विवरण "ब" में अजमीक के पुत्र कण्व का पुत्र मेधातिथि हुआ । प्रतीत होता है कि काश्यायन गोत्र दो वर्गों में विभक्त है—एक अश्वतिथि कण्व से और द्वितीय अजमीक कण्व से । संभव है दोनों पृथक् पृथक् व्यक्ति हों ।

श्रुत्येदकालीन, पर्ण व्यवस्था के सम्बन्ध में विद्वानों के मत विभिन्न हैं, किन्तु इस विषय में साधारण-दृष्टिकोण यह है कि वर्णव्यवस्था का अधिक विकास वैदिक युग के अन्तिम काल में हुआ । यह भी संकेत मिलता है कि राजा और पुरोहित केवल जन्म के अधिकार से श्राव नहीं होते थे^{१९०} ।

(२) क्षत्रिय ब्राह्मण विवाह

निम्नलिखित कतिपय प्रसंगों से लगभग होता है कि पौराणिक युग में वैवाहिक बन्धन के कारण क्षत्रिय-ब्राह्मण परस्पर में सम्बन्धित थे :—

(क) स्वर्णभुव मनु के पुत्र महाराज प्रियव्रत ने कर्दमी (कर्दम ऋषि की पुत्री) से विवाह किया^{१९१} था ।

(ख) महाराज शर्मति की "सुकम्पा" नामक कन्या से अश्वत्थ ऋषि ने विवाह किया था^{१९२} ।

(ग) महर्षि सीमरि ने चक्रवर्ती मातङ्गा की समस्त कन्याओं से विवाह किया था^{१९३} ।

१८८. तु० क० ४।१।१-७ और २३-२६

१८९. तु० क० ४।१।३०-३२ और ६०

१९०. क० हि० वा० १४३

१९१. कर्दमस्यात्मजा कन्यामुपयेमे प्रियव्रतः । —२।१।३.

१९२. शर्मतिः कन्या सुकम्पानामाश्रयत्तु यामुपयेमे अश्वतः ॥ —४।१।६२

१९३. वही ४।२।९५-९६

(घ) गांधि ने सामयती नाम की कन्या को जन्म दिया। उस कन्या से भृगुपुत्र ऋचीक ने विवाह किया।

(ङ) जमदग्नि ने इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया था जिससे अश्वेय धात्रनिहन्ता परमुत्तम उत्पन्न हुए^{११४}।

(च) महर्षि पुत्र राजा ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया था^{११५}।

(छ) बृहदश्व से दिवोदास नामक पुत्र और अहल्या नामक एक कन्या का जन्म हुआ था। अहल्या से चरद्वय (महर्षि यीतम) के घतानन्द का जन्म हुआ^{११६}।

वैदिक युगों में ब्राह्मणों के साथ क्षत्रियों के घनिष्ठ और सफल सम्बन्ध का विवरण बहुधा दृष्टिगोचर होता है। राजन्य कन्याओं के ब्राह्मणों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध का पित्रण भी उपलब्ध होता है। राजा ययाति की मुक्त्यो नामक कन्या के अश्विन ऋषि के साथ और रथवीर की सुहिता के द्यावाश्व के साथ विवाह का प्रसंग चित्रित हुआ है। किन्तु इस प्रकार के उदाहरण मूल भाषा में ही मिलते हैं। परदारकालीन संहिताओं के समय में प्रायः स्वयं या स्वयंती के भीतर ही वैवाहिक प्रथा सीमित हो गई थी, फिर भी इस नियम में उस समय इतनी कठोरता नहीं थी जिसकी पीछे चल कर हो गई। हम देखते हैं कि जातक साहित्यों के समय में ही स्वयंती के भीतर वैवाहिक व्यवस्था का सामान्य रूप से प्रचलन हो चुका था, यद्यपि इस नियम के उत्कर्षन के उदाहरण भी हैं और इस प्रकार के मिश्रित विवाह से उत्पन्न सन्तानों की स्वीकृति औरत या वैध रूप में ही होती रही है^{११७}।

स्मरित होता है कि मृष्टि के प्रारंभिक कालों में धर्म के नियमों में कुछ अधिक कड़ावा थी—इतना कठोर बन्धन नहीं था, जिसका पीछे चल कर होता गया। देव और काल के अनुसार समाज के रूप में भी विभिन्नता होती रही है और प्रत्येक युग में मूलानुसंगिक मात्रा में कुछ अपवाद भी अवश्य हो रहे हैं।

(३) धर्म

पुराण में धर्म के सम्बन्ध में विशेष विवरण नहीं मिलता है। इस अध्याय के प्रारंभ में विचार किया जा चुका है कि पानुर्वर्त्य के मृष्टि के रूप में ब्रह्मा के

११४. तु० क० ४।३।१२-१६ और ३५

११५. वही ४।१०।४

११६. चरद्वयवाहत्यायां घतानन्दोऽभवत् ॥ —४।१९।६३

११७. क० हि० वा० १४६

उपद्रव से एक खज्ज और समसुविधिपूर्वक प्रजा उत्पन्न हुई और उसे वैश्य नाम से अभिहित किया गया ।^{११८} लोकपितामह ब्रह्मा ने वैश्यों के लिए पशुपालन, वाणिज्य और कृषि—ये तीन व्यवहार जो विज्ञानरूप से विहित किये हैं । अध्ययन, मज्ज, दान और निरय नैमित्तिकरूपी कर्मों का अनुष्ठान—ये उनके लिए भी विधेय हैं । आपत्तिकाल में वैश्य वर्ण की वृत्ति का अवलम्बन प्रादुर्भाव और अथिय वर्णों को करना विहित माना गया है^{११९} । एक प्रसंग में कहा गया है कि रिष्ट (क्षत्रिय) का नाभाव नावरा पुत्र वैश्य हो गया था^{१२०} । अन्य प्रसंग में कथन है कि वैश्यों को मारने से बड़ा दुष्टाचार का पाप म्यता है^{१२१} । कलिधर्मनिर्मुक्त्य के प्रसंग में कहा गया है कि वैश्य कृषि वाणिज्यादि अपने कर्मों को प्राप्य कर शिल्पकारी आदि से जीवन निर्वाह करते हुए सुखवर्ण की वृत्ति में मग्न हो जायेंगे^{१२२} ।

वैदिक साहित्य के विच परित्याग से ब्राह्मणों और क्षत्रियों का परिण-
शिष्य निरुत्ता है उसकी अपेक्षा अरुण्य ही मूल—एकान्त मान्य में वैश्य वर्ण का विवरण उपलब्ध होता है । वैश्य यथार्थतः कृषिकर्मा होते थे और उन्होने गोचारण एवं वाणिज्यवृत्ति को अपनाया था । वैश्यों ने अपनी गोष्ठी बनाई थी, निवसें शूद्रों को सम्मिलित नहीं किया^{१२३} गया ।

मार्कण्डेय पुराण में आध्यात्मिक उत्थति के उच्चतम पर पर पहुँचे समाधि नामक एक वैश्य पाति का प्रसंग आया है । एक समय वह अपने स्त्री-पुत्रों के अत्याचार से पीडित हो कर वन में मैधा नामक एक मुनि के आश्रम में गया । कुछ दिनों तक मुनि के आश्रम में रहने के अनन्तर शावप्राप्ति से सम्बन्ध में उनसे उपदेश पाकर किसी नदी के तट पर वह महाबाया का उपवेशन करने लगा । उसने निरन्तर तीन वर्ष तक विराहार तथा यत्नहार रह कर कष्टिका देवी की चोर आराधना की । उसकी उस साफल्य तथा तीव्र (एकान्त) भाव-
धना से सन्तुष्ट होकर अवलम्बी पश्चिम देवी उस वैश्य के समक्ष प्रकट हुए में प्रकट हुई और समाधि को अभीप्सित कर पागने को कहा । उपद्रुणर उस वैश्य समाधि ने भगवती महाबाया से परम आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया^{१२४} था ।

१९८. तु० क० ३।८।३८-३९

१९९. दिष्टपुत्रस्तु नावागो वैश्यतायमम्य । —४।१।१९

२००. वही ३।१।१०९

२०१. वही ६।१।३६

२०२. वै० ६० २।३७२-३७४

२०३. तु० क० तु० ४।१.१ और ॥

। पुनः उसी प्रसंग में कहा गया है कि "यूद अतिविभक्त होकर निष्कपट भाव से स्वामी की सेवा और ब्राह्मण की रक्षा करे। दान, अल्प यज्ञों का अनुष्ठान, अपने आश्रित कुटुम्बियों के भरण-पोषण के लिए सकल वर्णों से द्रव्यसंग्रह और ऋतुकाल में अपनी ही स्त्री से प्रसंग करे^{१३०}। कलिधर्मनिरूपण के प्रसंग में कहा गया है कि "कलियुग में अधम यूदगण संन्यासाश्रम के चिह्न धारण कर भिक्षावृत्ति में तत्पर रहेंगे और लोगों से सम्मानित होकर पापघ्न-वृत्ति का प्राप्य ग्रहण करेंगे^{१३१}। कलिधर्म के वर्णन के क्रम में व्यास ने भी यूद को ध्येय और धन्य बतलाया है। मुनियों के द्वारा कारण पूछे जाने पर व्यास ने कहा था कि यूदों को डिवातियों की सेवा में तत्पर होने मात्र से धर्म की सिद्धि हो जाती है^{१३२}।

। ऋग्वेद में पुरुषसूक्त के अतिरिक्त अन्यत्र वही भी 'यूद' शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। ऋग्वेद में "दस्यु" अथवा "दास"—इन दो शब्दों की वर्णा आदिवासी और अधिष्ठत, किकर के रूप में हुई है। पराचारकालीन वैदिक साहित्य में यूदों का नामोल्लेख हुआ है, किन्तु वे भी आदिवासी ही थे, जो आर्यों के द्वारा किकर के रूप में अधिष्ठत कर लिये गये। यह शब्द प्रायः उन को लक्षित करता है जो आर्यों की अधिष्ठत राज्यसीमा के बाहर के थे। ऐतरेय ब्राह्मण में प्रतिपादन है कि यह (यूद) एकमात्र "पराधीन दास है और स्वामी अपनी इच्छा से उसे बहिष्कृत कर सकता है और उसकी हत्या भी कर सकता है अर्थात् दास का जीवन और मरण सर्वथा स्वामी के अधीन है"। पंचविध ब्राह्मण का मत है कि यदि यूद समृद्धिवासी भी हो तो भी पराधीन दास के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है और स्वामी का पादप्रक्षालन करना ही उसका विधेय कर्म है^{१३३}। यद्यपि जातक साहित्यों के जातियों के वर्णनक्रम में "यूद" शब्द का उल्लेख हुआ है, किन्तु पञ्चवर्ण "यूद" के सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं मिलता। तत्कालीन पूर्वोक्त भारत के सामाजिक चित्रण में निम्न जातियों के बहुधा प्रसंग आये हैं। यथा—बाह्यदल इत्यादि^{१३४}। धर्मशास्त्र में विविध प्रकार से यूदों में दोष प्रदर्शित किये गये हैं^{१३५}।

१३०. तु. क. ३।८।३३-३५.

१३१. भैषज्यतपसः यूदाः प्रवक्ष्यामि जिज्ञासुभ्यः ।

पापघ्नसंघर्षा वृत्तिमायमिष्यन्ति सत्कृताः ॥ — ६।१।३७.

१३२. यूदैश्च द्विजमुशूपातत्परीद्विजसत्तमाः । — ६।२।३५.

१३३. क. हि. वा. १४९-१५०.

१३४. सो. आ. ६० ३१४.

१३५. हि. ध. २।१५४.

१. अवगत होता है; कि समाज में सुदो के लिए कोई स्थान ही नहीं था। आदि काल से ही सुदो समाज की ओर से उपेक्षित, विरक्त और बहिष्कृत होते आ रहे हैं। आरंभकाल से ही इनके खास पशु के, सख्त व्यवहार होता आ रहा है। समाज की ओर से कभी और किसी प्रकार की भी सहाय्य नहीं मिली होती। विद्या-दीक्षा की बात तो दूर रही—सुदो और पशुओं में किसी प्रकार का अन्तर नहीं रखा जाता था। इनके जीवन और मरण की भी समस्या पूर्ण रूप से स्वामी की ही इच्छा पर निर्भरित थी। जब इस परिस्थिति में हमारे लिए यह कथन कठिन हो जाता है कि यह विचारप्रवाह अथवा विधिविधान ऐहलौकिक अथवा पारलौकिक किसी भी दृष्टिकोण के अनुसार समाज के लिए हितकर या अथवा अहितकर, क्योंकि प्रत्येक विधिविधान का निर्माण देशकालधन की विवभावना से ही किया जाता है। जो भी हो, किन्तु समाज में ऐसे नियम का प्रचलन तो था।

१.१. (५.) चतुर्वर्ण्येतरजातिधर्म

१. अपने पुराण में कतिपय ऐसी जातियों का नामोस्तेख हुआ है, जिनकी गणना चतुर्वर्ण्य के अन्तर्गत नहीं है। यथा—निषाद—(१।१३।३४-३६), चाण्डाल—(४।३।२२-२३), शक, यवन, काम्बोज, पारव और पल्लव—(४।३।४२), गर्दभिल, तुङ्ग और मुण्ड—(४।२।३१-३३), कैङ्गिल—(४।२।४३), कैवर्त, षटु और पुलिन्द—(४।२।६२), दास्य—(४।२।६९), दैत्य, यक्ष, राक्षस, पन्नग (नाग), कूष्माण्ड और पिशाच आदि—(५।३०।११) वसु, आभीर और श्लेष—(५।३०।१३-१४, २६-२८)। अमरसिंह ने निषाद को चाण्डाल का पर्याय माना है^{११६}।

चाण्डाल—

पुराण में चाण्डाल का भी प्रसंग आया है। प्रसंग यह है कि व्यासजी का उत्पन्न (निर्गुण) नामक पुत्र (किसी कारण से) चाण्डाल हो गया था। एक बार बारह वर्ष तक अनावृष्टि रही। उस समय विश्वामित्र मुनि के परिवारों के पोषणार्थ तथा अपनी चाण्डालता छुड़ाने के लिए वह गङ्गा के तटस्थ एक बट-बुल पर प्रतिदिन मृग का मांस बांध जाता था^{११७}। स्मृति के अनुसार सुदो और आशुषी के संयोग से चाण्डाल की उत्पत्ति हुई है और वह समस्त धर्मों से बहिष्कृत माना गया है^{११८}।

११६. अ० को० २।१०।१९-२०

११७. तु० क० ४।३।२२-२३

११८. ब्राह्मण्यः । सुदोज्ञातस्तु चण्डालः सर्वधर्मबहिष्कृतः ।

पाजिटर ने निपाद, पुलिद, दैत्य, राक्षस, नाग, दस्यु • पिशाच और भ्लेच्छ आदि जातियों को जादिवासी अशुभ, अशिक्षित और उद्वेग्य सत्त्विकालो के रूप में स्वीकृत किया है^{११} । अपने पुराण में भी दस्यु, जाघीर और भ्लेच्छों की चर्चा छुट्टों के रूप में हुई है । वे मनु के द्वारा नीयमान द्वारकावासी मुनि और अन्धकजघ को छियों को लेकर चले गये थे^{१२} ।

व्यावसायिकजाति—

कतिपय व्यावसायिक प्रजाजातियों का भी उल्लेख के रूप में उत्पन्न हुआ है । यथा—

औरभ्रक (२।६।२५)

कुलाल (२।८।२९)

तैलवीड (तेली) (२।१२।२७)

कैवर्त्त (मछुआ या मत्स्यह) (२।२५।६२)

रजक (धोबी) (५।११।१४)

कालाकार (५।११।१७)

हस्तिप (महावत) (५।२७।२२)

पाणिनि ने औरभ्रक शब्द का प्रयोग मेघसूह के अर्थ में किया है^{१३} । भवगत होता है कि वैयाकरण पाणिनि के युग में औरभ्रक जाति व्यावसायिक वर्ग के अन्तर्गत अपना अस्तित्व रखती थी । पाणिनि के युग में कुलाल जाति की गणना शिल्पि वर्ग में होती थी और उस समय भी यह जाति नृत्तिकामय पात्र निर्माण कर अपनी आजीविका चलाती थी । व्याकरण के एक उदाहरण में कुलाल के द्वारा निर्मित मृगय शब्द को कौलालक की समझ दी गई है^{१४} । रजक जाति का उल्लेख भी पाणिनि ने शिल्पी के अर्थ में किया है^{१५} । बौद्ध परम्परागत पालिवाङ्मय के दीपनिकाय, मज्झिमनिकाय, अंगुत्तरनिकाय, चरियापिटक, पातक और धम्मपद आदि ग्रन्थों में कैवर्त्त के लिए केवट्ट शब्द का मत्स्यजीवी (मछुआ) जाति के अर्थ में प्रयोग बहुधा दृष्टिगोचर होता है^{१६} ।

२१९ ए० इ० हो० २९०-२९१

२२० कु० क० ५।२८

२२१ पा० व्या० ५।२३९

२२२ वही ५।३।१६

२२३ वही ३।१।१४

२२४ पा० इ० डि० (K) ५१

(६) स्त्रीवर्ग

प्रस्ताव—

स्त्रियों के प्रति लोक का सामान्य दृष्टिकोण क्या था ? कुमारी कन्या, पत्नी और माता के रूप में इनका अधिकार क्या था ? इनका साधारण लौकिक आचरण कैसा था ? वैवाहिक प्रथा और दाम्पत्यजीवन में इनकी अवस्था क्या थी इत्यादि स्त्रीसम्बन्धी आवश्यक विषयों का सामान्य विवेचन करना इस प्रसंग का मुख्य विषय है ।

लौकिक दृष्टिकोण—

स्त्रीजाति के प्रति लोक के दृष्टिकोण विविध प्रकार के थे । उन में कतिपय पौराणिक उदाहरणों का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है ।

(१) कण्डु नामक एक घोर तपस्वी का प्रसंग ज्ञात है । अपने तपश्चरण काल की अवधि में उन मुनीश्वर ने प्रम्लोचा नामक एक मनुहासिनी स्वर्गीय अम्बरा के साथ विषयासक्त होकर मन्दराचल की कदराने में नौ सौ साल वर्ष, छ मास और तीन दिन व्यतीत कर दिये थे, किन्तु इतनी लम्बी अवधि उन्हें केवल एक दिन के समान अनुभूत हुई । इस काल के मध्य में अनेक बार उस अम्बरा ने मुनि से अपने स्वर्गलोक को जाने की अनुमति मांगी थी किन्तु विषयासक्त मुनि ने उसे जाने नहीं दिया और कहा—‘हे पुत्रे, दिन अस्त हो चुका है अतः अद्य मैं सम्प्रोपासना करूँगा, नहीं तो मित्यक्रिया नष्ट हो जायगी ।’ इस पर प्रम्लोचाने हँस कर कहा—‘हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है ? अनेक वर्षों के पश्चात् आज आप का दिन अस्त हुआ है—इस से किस को आश्चर्य न होगा ?’

इस प्रकार उस लज्जना ही के द्वारा अवबुद्ध हो कर मुनि ने स्त्रीजाति को धिक्कारते हुए कहा—‘स्त्रीजाति की रचना केवल मोह उत्पन्न करने के लिए की गई है । नरक ग्राम के मागस्य स्त्री के संग से वेदवेद्य (भगवान्) की प्राप्ति के कारणरूप मरे समस्त व्रत नष्ट हो गये ।’

(२) वैवाहिक प्रसंग में अतिकेष्टा, अतिनृप्यवर्णा आदि कतिपय विशिष्टा-कृति स्त्रियों से विवाह करना पुरुषजाति के लिए गृहित अतला कर स्त्रियों की निम्नता का संकेत किया गया है ।

। (३) गृहस्पष्टमन्त्री सदापार के वर्णन में कहा गया है—कि (मुद्रिमान पुष्प को द्विपों का अपमान न करना चाहिये, उनका विद्वान् भी न करना चाहिये तथा उनसे ईर्ष्या और उनका विरस्कार भी न करना चाहिये)।

। (४) राजसूय यज्ञानुष्ठान चन्द्रमा के राजमद के प्रसंग में कहा गया है कि मधोन्मत्त हो जाने के कारण चन्द्रमा ने समस्त देवताओं के मुख गृहस्पति की परती तारा का हरण कर लिया और गृहस्पति से प्रेरित ब्रह्मा के कहने तथा देवियों के मांगने पर भी उसे न छोड़ा।

। (५) पितृपुत्री और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए कामाचरण का अन्त कर हुआ—ऐसे सोचते-सोचते नक्षत्र के पुत्र राजा यमाति प्रतिदिन (भोगों के लिए) उत्कण्ठित रहने लगे और निरन्तर भोगों-भोगते, इन कामनाओं को अत्यन्त प्रिय मानने लगे।

। (६) राजा ज्यामय ने एक पुत्र में अपनी विजय के वरचाह एक विद्या-लक्ष्मी, राजकन्या को प्राप्त किया था। नरपति ने अपनी पत्नी देव्या से आज्ञा लेकर राजा-कन्या से विवाह करना चाहता था। अपने विवाहसन्धान पर ले जाने पर, राजा ने ब्रह्म राजकन्या को अपनी पुत्रवधू बतलवाया। देव्या ने पूछा—“आप का तो कोई पुत्र नहीं है फिर, किस पुत्र के कारण आपका इससे पुत्रवधू का सम्बन्ध हुआ?” देव्या की इस जिज्ञासा से, विवेकहीन और भयभीत राजा ने कहा—“तुम्हारा जो पुत्र होगा, यह कन्या उसी की पत्नी होगी”।

। (७) एक स्थल पर कहा गया है कि कलियुग में किसी अपने-पनहीन पति को त्याग देगी और सुन्दर पुरुषों की कामना से स्वेच्छाचारिणी बन आयेंगी। कलियुग की मित्रों विषमलोक्य, सर्वोद्विग्न, अतिभोजन, बहुवन्दना और मन्दभाष्या होगी। पतियों के आदेश का अनादरपूर्वक खण्डन करेंगी। अपनी ही उदरमुख से वस्त्र, सुगन्ध, चारीरिक यौव से होन एवं वट्ट और मिथ्याभाषिणी होगी। उस समय (कलियुग) की कुलपनार्थ निरन्तर दुश्चरित्र पुरुषों की कामना से दुश्चरित्रों होकर पुरुषों के साथ व्यवहार करेंगी।

२२६. वही ३१०-११६-२२ और ३१२-३३०

२२७. वही ३१६-११-२१, ३१०-२०-२१ और ३१२-३१७-२२

२२८. पु० क० ६११-१७ ३१

(८) एक अन्त्यतम प्रसंग में कृष्णद्वैपायन कहते हैं कि दूतों को दिव-सेवा में परायण होने और जियों को पति की सेवामात्र करने से बचाया ही धर्म की विधि हो जाती है^{२२९} ।

पौराणिक विवरणों से अवगत होता है कि स्त्रीजाति का समान में कोई स्वतन्त्र स्थान नहीं था। जियों पुरुषों के इच्छाधीन उपभोग के लिए उपकरण मात्र थीं। ब्रह्म संपत्ति के रूप में जियों का उपभोग किया जाता था।

ऋग्वेद में हम पाते हैं कि विवाह के समय में ही पत्नी को एक आदरणीय स्थान दे दिया जाता था और वह अपने पति के गृह की स्वामिनी बन जाती थी किन्तु परधाराकासीन संहिताओं और ब्राह्मणग्रन्थों में 'पत्नी' के सम्मान में ग्यूनता का भी प्रतिपादन मिलता है। मैत्रायणी संहिता में तो दूत और मद्य के साथ विलासिता की सामग्रियों में इसकी गणना की गई है। प्राचीन बौद्धसम्प्रदाय में स्त्रीजाति के प्रति अधिक सम्मान प्रदर्शन या विवरण उपलब्ध नहीं होता है। स्पष्ट कुछ स्त्रीजाति को संघ में प्रविष्ट करने में अनिष्टपुरुषों से और इसी लिए कुमार भयण्याओं (निधुनियों) के लिए अन्नग नियम की व्यवस्था की गई है। जातकसाहित्यों में स्त्रियों के गृह स्वभाव का बहुधा विवरण मिलता है। प्राचीन धर्मशास्त्रों में भी स्त्रीजाति के गौरव के अधिक ह्रास का प्रसंग मिलता है और इसी कारण इसे धात्रीजन स्वतन्त्रता से वंचित रखा गया है तथा इस जाति के चरित्र पर भी दोषारोपण किया गया है। वैदिक युग में दीक्षा आदि धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में स्त्रियों का पुरुषों के समान ही अधिकार था। वेदों में स्त्री को दूतों की श्रेणी में वर्णित नहीं किया गया है और जातक साहित्य भी इस दिशा में मौन है।

पत्नी के रूप में

विष्णुपुराण में पतिपत्नी के पारस्परिक सम्बन्ध और व्यवहार के विभिन्न प्रकार से उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं। यथा :—

(१) भगवान् एत ने प्रजापति दत्त की अनिन्दिता पुत्री छत्री को अपनी भार्यारूप से ग्रहण किया। जब छत्री अपने पिता पर क्रुद्ध होने के कारण अपना शरीर त्याग कर मेना के गर्भ में हिमावत की पुत्री (उमा) हुई तब भगवान् संकर ने उस अनन्यपरायणा उमा से फिर भी विवाह किया^{२३०} ।

२२९. गृह्यसूत्र विष्णुपुराण अष्टादशः ।

तथा स्त्रीविलासायास्तत्रिमुपपद्येत हि ॥ — १।२।१४

२३०. गु० क० १।८।१२-१४

(२) विष्णु के विषय में पौराणिक प्रतिपादन है कि इनका लक्ष्मी के साथ परनीयम्बन्ध सदा और सर्वत्र अशुष्क रूप से अपना अस्तित्व रखता है । देव, तिर्यक् और मनुष्य आदि योनियों में पुरुष के रूप में भगवान् हरि रहते हैं और नारी के रूप में श्री लक्ष्मी की उनके साथ सर्वत्र व्यापकता रहती है^{२३१} ।

(३) स्वायम्भुव मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद के विषय में कथन है कि वे अपनी सुर्वाच नामक पत्नी में अधिक प्रेमासक्त थे । सुनीति नामक द्वितीय पत्नी में उनका अनुराग नहो था । एक दिन राजसिंहासन पर आसीन पिता की गोद में अपने सीतेले भाई उत्तम को बैठा देख सुनीति के पुत्र ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई । किन्तु राजा ने अपनी प्रेयसी पत्नी सुर्वाच के समक्ष, गोद में चढ़ने के लिए उत्काण्ठित होकर बाधे हुए उस पुत्र का आदर ही किया^{२३२} ।

(४) विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की भार्या थी । उससे उनके मनु, यम और यमी तीन सन्तानें हुईं । कालान्तर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा छाया की पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपश्चरण के लिए वन की चली गई । सूर्य ने छाया को संज्ञा ही समझ कर उससे दानैश्चर, एक अन्य मनु और तपनी—तीन सन्तानें उत्पन्न की । एक दिन जब छाया-रुपिणी संज्ञा ने प्रोक्षित होकर यम को घाव दिया तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह तो कोई अन्य ही है । तब छाया के द्वारा ही सारे रहस्य के खुल जाने पर सूर्य ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा पोखी का रूप धारण कर तपस्या कर रही है । अतः उन्होंने भी अश्वरूप होकर उस में दो अश्विनीकुमार और रेवन्त को उत्पन्न किया^{२३३} ।

(५) पुराण में दत्तधनु राजा और उनकी धर्मपरायणा पत्नी दैव्या का प्रसंग है । राजा दत्तधनु को कुछ अनिवार्य पापाचरण के कारण क्रमशः कुबकुर, शृगाल, बृक, गृध्र, वाक और मयूर आदि निवृष्ट योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ा था । धर्मपरायणा उनकी पत्नी दैव्या अपने योगबल से पति को कुबकु-रादि प्रत्येक योनि में उत्पन्न जानकर पूर्वजन्म के वृत्तान्त का स्मरण कराती हुई उनका सटार करती गई । जब पापमुक्त होने पर दत्तधनु ने महात्मा

कि धर्मानुक्रमे विधि से दारपरिग्रह कर सहधर्मिणी के साथ गार्हस्थ्य धर्म का पाठन करना चाहिये, क्योंकि यह महान् फलप्रद है^{२११} ।

धनित होता है कि अपने सौन्दर्य और सुखोत्तमता आदि अलौकिक एवं आकर्षक गुणों से पत्नी अपने पति को अपने प्रति मोहित कर लेती थी और पत्नी का साहचर्य धार्मिक भाव से प्रतिष्ठित तथा अनिवार्य था । अतः एक लोक और परलोक स्वयं पति अपनी विभिन्न पत्नी को ही कामना करता था । सदनुह्व पत्नी भी धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर पति के सार्वत्रिक कल्याण के लिए सर्वथा चेष्टाएँ करती थी ।

माता के रूप में

विष्णुपुराण में माताओं का दर्शन होने विविध रूपों में प्राप्ति होता है । यथा—

(१) स्वामनुव मनु के पुत्र उत्तमपाद की प्रेयसी पत्नी मुचि ने पिता का मरण्य लाहला उत्तम नामक पुत्र हुआ और सुनीति नामक की जो राज-महिषी थी उससे उसका विशेष प्रेम नहीं था । सुनीति का पुत्र भुव हुआ । एक दिन राजसिंहासनाधीन विना की गोद में अपने भाई उत्तम को उपविष्ट देख भुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई । अपनी सपरनी के पुत्र को गोद में बैठने के लिए उग्रुक देख मुचि ने भासना के चक्षों में कहा—“मेरे बाव, मेरे उदर से न उत्पन्न एक किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा मनोरथ करता है ? अविनेक के कारण ऐसी कठकोतम वस्तु की कामना करता है । समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आभयरूप यह राजसिंहासन मेरे ही पुत्र के योग्य है । मेरे पुत्र के समान तुझे क्या ही यह उच्च मनोरथ क्यों होता है ? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है^{२१२} ।

(२) गांधि के अमाता श्रीकृष्ण के प्रसंग में विवरण है कि श्रीकृष्ण ने अपनी पत्नी गांधी सत्यवती के लिए यज्ञीय चरु प्रस्तुत किया था उसी के द्वारा प्रसन्न किये जाने पर एक सन्निपत्य पुत्र की उत्पत्ति के लिए एक और चरु उसकी माता (गांधीपत्नी) के लिए भी प्रस्तुत किया । चरुओं के उपयोग के समय माता ने कहा—“पुत्री, सबी लोग अपने ही लिए सर्वाधिक पुत्रवान्

२११. धर्मव्यवहारी प्राप्य गार्हस्थ्य सहितस्तथा ।

समुद्रदेहदात्येवत्सम्ययुतं महाफलम् ॥ ~ ३११/२६

२४०. तु० क० १११११-१०

पुत्र चाहते हैं, अपनी पत्नी के शरीर के गुणों में किसी की भी विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना चयन तो मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को सम्पूर्ण भूमण्डल का पालन करना होगा और ब्राह्मणकुमार को तो बल, वीर्य तथा सम्पत्ति आदि से प्रयोजन हो क्या है^{१२११}।

(३) भारत की माता सकुन्तला के प्रसव में देवगण का कथन है—
“माता तौ केवल चमड़े की धौकनी के समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है, पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है उसी का स्वरूप होता है^{१२१२}”।

(४) भगवान् देवकी से कहते हैं—“हे देवी, पूर्वजन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझमें प्रार्थना की थी। आज मैंने तेरे गर्भ में जन्म लिया है। अतः तेरी वह कामना पूर्ण हो गई^{१२१३}। पुनः अन्य प्रसव में भगवान् कहते हैं—
‘हे माता’, बलरामजी और मैं चिरकाल से कंस के भय में छिपे आप (माता-पिता) के दर्शनो के लिए उत्कण्ठित थे और आज आपका दर्शन हुआ है। जो समय माता-पिता की संसारा में व्यतीत होता है वह असाधु पुत्रों की आयु का भाग व्यर्थ ही जाता है। गुह, देव, ब्राह्मण और माना-पिता का पूजन करते रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है^{१२१४}”।

पौराणिक विवरणों में मातृरूपधारिणी स्त्रियों ने कही अपने हृदय की संकीर्णता का और नहीं अपनी स्वार्थान्धता का परिचय दिया है, किन्तु फिर भी उनकी सामाजिक स्थिति गुह, देवता और ब्राह्मण के समान पूज्य रूप में स्वीकृत हुई है। वैदिक युग में पारिवारिकक्रम में पिता के पदबालू माता की ही गणना है। धार्मिक कृत्यों में माता के प्रति सम्मान-प्रदर्शन का विवरण मूल-ग्रन्थों में विस्तृत रूप में उपलब्ध होता है^{१२१५}। जातक साहित्यों में भी माता के सामाजिक सम्मान का संकेत पाया जाता है^{१२१६}। सम्पूर्ण धर्मशास्त्रों में माता के रूप में स्त्रियों का स्थान अत्यन्त उच्चस्तरीय वर्णित हुआ है। कही-

२४१. बही भा० २१-२३

२४२. माता भस्मा पिनुः पुत्रो येन जातः स एव सः । —४।१९।१२

२४३. स्तुतोऽहं यत्त्वया पूज्य पुत्राभिभ्या तदयने ।

सकलं देवि सज्जातं जातोऽहं यत्तवोदरात् ॥ —५।३।१४

२४४. बही १।२१।२-४

२४५. यौ ६० २।१६७

२४६. पि० बु० ६० २९१-२

कहो तो गुरु और पिता आदि के साथ उसकी तुलना की गई है मनु ने तो कहा है कि माता का स्थान पिता की अपेक्षा सहस्र गुण उच्चतर है^{१८} ।

अदण्डनीयता

जब पृथिवी के विरुद्ध प्रजाओं के द्वारा निर्बलित होकर महाराज पृथु धनुष और बाण लेकर मोक्षधारिणी पृथिवी को दण्ड देने के लिए उसके पीछे दौड़े तब भय से कापती हुई वह महाराज से बोली—“हे राजेन्द्र, क्या आपको स्त्रीवध का महापाप नहीं दीख पड़ता जो मुझे मारने पर आप इस प्रकार उद्यत हो रहे हैं”^{१९} ?

प्राचीन काल से यह मान्यता चली आ रही है कि किसी भी परिस्थिति में स्त्रियाँ अवध्य होती हैं^{२०} । तत्पक्ष ब्राह्मण में भी स्त्री की अवध्यता^{२१} के प्रतिपादन के साथ कहा गया है कि केवल राजा (गौतमधर्मसूत्र और मनुस्मृति के अनुसार) निम्न जाति के पुरुष के साथ संगम करने पर स्त्री को प्राण-दण्ड दे सकता है, किन्तु इस दण्डविधान के कारण राजा के लिए थोड़ा प्रायश्चित्त भी विधेय है^{२२} ।

शिक्षा

पुराण के परिशीलन से भवगत होता है कि उस युग में स्त्रीशिक्षा की मात्रा अरुण सीमा पर पहुँची हुई थी । स्त्रीजाति की उच्च शिक्षा, तपस्वरण और योगसिद्धि के सम्बन्ध में अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं । यथा :—

(१) स्वायम्भुव मनु ने तप के कारण निष्पाप पतङ्गनामक स्त्री को अपनी पत्नीरूप से ग्रहण किया था^{२३} ।

(२) स्वधा से मेना और धारिणी नामक दो कन्याएँ उत्पन्न हुई थीं । वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से सम्पन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मादिनी तथा योगिनी थीं^{२४} ।

२४७ हि० ध० ५८०-५८१

२४८. म० स्मृ० २।१४५

२४९. १।१३।७३

२५०. हि० ध० २।५९३

२५१. पो० वि० ६० ३८०

२५२. क० हि० वा० १५६

२५३. पतङ्गाय च तौ नारी तपोनिधूतकल्मषाम् ।

स्वायम्भुवो मनुर्देवः पत्नीत्वे जगृहे प्रभुः ॥ —१।३।१९

२५४. तेभ्यः स्वधा मुने जज्ञे मेना वै धारिणीं तथा ॥

(३) बृहस्पति की भगिनी बरह्मणी, जो ब्रह्मचारिणी और हिडयोगिनी थी तथा अनासक्त भाव से समस्त भूमण्डल में विचरती थी, भट्टम वसु प्रभाव की भार्या हुई। उस से महाभाग प्रजापति विद्वत्कर्मा का जन्म हुआ^{१०३}।

(४) पुत्रों के मृत हो जाने पर दिति ने कश्यप को प्रसन्न किया। उसकी सम्बन्ध आराधना से सन्तुष्ट होकर तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इन्द्र के वध करने में समर्थ एक अतितेजस्वी पुत्र का वर माँगा^{१०४}।

(५) विद्वत्कर्मा की पुत्री सजा भूय की भार्या थी। उससे उनके मनु, यम और यमी तीन सन्तानें हुई थी। कालान्तर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संतापति की सेवा में छमा को नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई^{१०५}।

(६) राजा सतधनु की पत्नी सैध्या अत्यन्त धर्मपरायणा थी। उस पत्नी के साथ राजा सतधनु ने वरम सम्राधि के द्वारा भगवान् की आराधना की थी। कालान्तर में मर जाने पर किसी कारणवशियेन से राजा की वधवा: कुम्भकुर, बृक, गृध्र और काक के निविद्ध योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ा। प्रत्येक योनि में सैध्या अपने योगबल से पति की पूर्व जन्म के कुत्तान्त से भगवत् करावी थी^{१०६}।

(७) सौभरि मुनि पुत्र, गृह, आश्रम, परिच्छद आदि वदार्था को छोड़कर अपनी समस्त शिष्यों के सहित वन में चले गये। वही वानप्रस्थों के योग्य प्रियाकलाप का अनुष्ठान करते हुए क्षीणवाप होकर संन्यासी हो गये। फिर भगवान् ने आसक्त होकर अच्युतपद (मोक्ष) को प्राप्त कर लिया^{१०७}।

(८) बृक के मातृ नामक पुत्र हैहय और तालवध आदि शत्रुओं ने पराजित होकर अपनी गर्भवती पटराजों के साथ वन में चला गया था^{१०८}।

ते उभे ब्रह्मवादिभ्यो योगिभ्यावप्युभे द्विज ।

उत्तमजानसम्पन्ने सर्वे: समुदितैर्गुणै: ॥ — १।१०।१८-१९

१०३. गु० क० १।१५।११८-११९

१०४. वही १।२।१३०-३१

१०५. वही १।२।१-३

१०६. पा० टी० १३६

१०७. वही ४।२।१२९-१३१

१०८. वही बृहस्प ब्राह्मणोऽपि हैहयताकब्रह्मादिभि: ।

परान्वितोऽन्तर्बलया महिष्या सह वनं प्रविशेद्य ॥ — ४।३।२६

(९) राजा सपर की सुमति और केयिनी—दो पत्नियाँ थीं । उन दोनों ने सन्तानोत्पत्ति के लिए परम समाधि (वषट्करण) के द्वारा और्य ऋषि को प्रसन्न किया^{२६१} ।

(१०) चित्रलेखा नामक एक उष्य की सती के प्रसंग में कहा गया है कि वह अपने योगसूत्र से अनिष्ट को बहा ले आई^{२६२} ।

उपर्युक्त पौराणिक विवरणों में अवगत होता है कि उस युग की स्त्रियाँ योग, दर्शन आदि विद्याओं को प्रत्येक शाखा में सम्यक् शिक्षासम्पन्न होती थी ।

वैदिक युग में भी स्त्रियों की उच्च शिक्षा का विवरण मिलता है । उस युग में स्त्रियाँ बौद्धिक स्यासार में भी भाग लेने में समर्थ होती थी^{२६३} । सर्वा-नुभयजिज्ञासे श्रुत्येदीय मन्त्रों की तैलिकाओं के रूप में, वेद स्त्रियों के नाम प्राप्त होते हैं^{२६४} उपनिषद् की मैत्रेयी और चार्वाक नामक दो स्त्रियाँ अपनी ज्ञानमिश्रता के लिए प्रसिद्ध हैं । वैष्णवियों के प्रसंग में कतिपय अव्यापिका स्त्रियों का भी परिचय मिलता है^{२६५} । जातकयुग में स्त्रीशिक्षा कुछ मन्द पड़ चुकी थी, किन्तु फिर भी कुमार धर्मशास्त्रों (भिक्षुनिषों) के रूप में स्त्रियों का संघ में प्रवेश होता था । धर्मशास्त्रों से संबंध मिलता है कि स्त्रियों की साहित्यिक शिक्षा उस समय में प्रायः समाप्ति की अवस्था में थी^{२६६} ।

गोपनीयता का पक्ष मन्था

विष्णुपुराण के अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकालना अत्यन्त कठिन है कि पौराणिक युग की स्त्रियाँ को गोपनीय (पर्दे में) रखा जाता था मन्था ये पुरुषों के समान ही समाज में सर्वत्र स्वच्छन्दतापूर्वक विचरण कर सकती थीं । एतदसम्बन्ध में दोनों प्रकार के उदाहरण उपलब्ध होते हैं । सीमरि क्षत्रिय के परित्राक्षित्रण के प्रसंग में कम्पाओं के भन्व.पुर का उल्लेख हुआ है ।

२६१. तु० क० ४।४।१-२

२६२. एतस्मिन्नेव काले तु गोपविद्यावलेन तपः ।

अनिरुद्धमणानियो चित्रलेखा वराप्यरा ॥ —५।३।३।२

२६३. वै० ५० २।५।३७

२६४. हि० ४० २।३६५-६

२६५. मि० तु० ६० २९८

२६६. हि० ४० २।३६८

अन्तःपुर के रथक नपुंसक व्यक्ति को निर्दिष्ट किया गया है^{६०}। इस प्रसंग में ध्वनित होता है कि पौराणिक युग में स्त्रियों के लिए मोरनीयता (पई) का प्रबन्ध था।

द्वितीय प्रश्न बृहस्पति की पत्नी तारा का है। सोम ने तारा को हरण कर उसके साथ संभोग किया था, जिससे तारा गर्भिणी हो गई थी। बृहस्पति की प्रेरणा से ब्रह्मा के बहुत कुछ कहने-सुनने और देवपियों के मागने पर भी सोम ने तारा को नहीं छोड़ा। तारा के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस सुन्दर पुत्र को लेने के लिए बृहस्पति और चन्द्रमा दोनों जामुक हुए तब वेवताओं ने सन्निधित्त होकर तारा से पूछा—‘हैं सुभगे, क्या-क्या बन्ता यह पुत्र सोम का है अथवा बृहस्पति का?’ उनके ऐसा पूछने पर तारा ने लगजावत कुछ भी नहीं कहा^{६१}। पुराण में कम्पापुर और कम्पान्तः-पुर का नाम भी उपलब्ध होता है^{६२}। इस उदाहरणों से संकेतित होता है कि स्त्रियाँ समाज में सर्वत्र स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण करती थी तथा पई में भी रहती थी।

स्त्रियों की गोपनीयता के सम्बन्ध में वेदों और जातक साहित्यों से कोई उदाहरण उद्धृत नहीं किया जा सकता है। यद्यपि जातक साहित्यों में गोपनीयता के विषय कुछ अस्पष्ट लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, किन्तु सामान्य रूप से विचार करने पर गोपनीयता के कठोर बन्धन का संकेत नहीं मिलता^{६३}। जो कुछ ही पर यह जो निःसन्देह है कि लगभग लघुयुग में यह पदाग्रथा समाज के लिए अत्यन्त अपरिचित हो चुकी थी^{६४} किन्तु विदित होता है कि इस युग के पश्चात् ही समाज में एक थोर से स्त्रियों की गोपनीयता का अधिकतर रूप में समर्पण होने लगा^{६५}।

सती प्रथा

(१) जब राजा घटधनु—शत्रुजित् मर गया तब उसकी पत्नी दैव्या ने भी चित्ताहड़ महाराज का अनुगमन किया पुनः ब्रह्मान्तर में भी वही राजा

२६७. तु० क० ४।२।८५-८६

२६८. वही ४।६।१०-१६

२६९. वही ५।२९।३१ और ५।३३।६

२७०. त्रि० तु० ६० २९०-२९१

२७१. पौ० वि० ६० १९ और द्वि० प० २।५।९६-१९८

२७२. वही २००

इसका प्रति दृष्टा और उस मुलोकना ने पूर्व के समान ही अपने विवाह के प्रति का विधिपूर्वक प्रसन्न मन में अनुमन किया ^{२०१} ।

(२) ब्रह्म का पुत्र राजा बाहु ब्रह्मवत्सा के कारण जब और्य मुनि के आश्रम के समीप सर गया था तब उसकी पटरानी ने चिता बना कर उस पर पनि का तब स्थापित कर उसमें घाय सती होने का निश्चय किया ^{२०२} ।

(३) एक अन्य प्रसंग में कहा गया है कि कृष्ण की जो साठ पटरानियाँ बतलाई गईं हैं, सब ने उनके चरोंर का मालिगन कर अग्नि में प्रवेश किया था । सती देवती भी बलराम के देह का मालिगन कर प्रशस्ति अग्नि में प्रवेश कर गयी थीं । इस सम्पूर्ण अनिष्ट का समाचार सुनते ही उग्रसेन, वसुदेव, देवकी और रोहिणी ने भी अग्नि में प्रवेश किया था ^{२०३} ।

पाश्चात्य विद्वान् पेंटर के मत से प्रति की-प्रायः के पश्चात् पत्नी के आत्मबलिदान की प्रथा भारतीय समाजों में प्रचलित थी ^{२०४} । विधवा स्त्री के आत्मबलिदान की प्रथा वैदिक युग में भी प्राचीन ही मानी जाती थी जिसका व्यावहारिक अस्तित्व समय-समय होया गया । लगभग ख्रिष्ट पूर्व १०० ई० से पुनः यह प्रथा धीरे-धीरे अस्तित्व में आने लगी और लगभग ४०० तक तक सामान्य रूप में प्रचलित रही । मुख्य रूप से धार्मिकों में इस प्रथा का प्रचलन था ^{२०५} ।

विवाह

विष्णुपुराण के अध्यायन से ध्वनित होता है कि विवाहसंस्कार कोई अनिवार्य विधि नहीं है । - यह ब्रह्मचर्यावली पुरुष की दृष्टि पर निर्भर है । पुराण की विवाहसंस्कारविधि के अध्याय में कहा गया है कि विध्याध्ययन की समाप्ति के पश्चात् यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो (ब्रह्मचारी को) विवाह कर लेना चाहिये ^{२०६} । ब्रह्मचारी को अपनी धर्म से तृप्तीमान अवसरान्न कर्मा से विवाह करने का आदेश है ^{२०७} ।

२०३. तु० क० ३।१८।६० और ९२

२०४. सा तस्य भार्या चित्तं कृत्वा तथारोप्यानुमरणहस्तनिश्चयाभूत् ॥

—४।३।३०

२०५. ब्रह्म ५।३८।२-४

२०६. क० द्वि० भा० १५५

२०७. शो० वि० ६० १३७-१४३

२०८. गृहीतविजो गुरवे दरवान् गुरुरधिपाम् ।

साहस्यमिच्छन्पुण्यं कुर्याद्विररिषहम् ॥ —३।१०।१३

२०९. सर्वैरेकगुणो भावांमुद्वेत् विगुणस्त्वबध् ॥ —३।१०।१६

धीधरी टीका के अनुसार इसका अर्थ होता है कि आठ वर्ष की गौरीरूपा कन्या का चौबीस वर्ष के वर के साथ, नौ वर्ष की रोहिणीरूपा कन्या का सत्ताईस वर्ष के वर के साथ और दस वर्ष की कन्दारूपा कन्या का तीस वर्ष के वर के साथ विवाहसंस्कार विहित और वैधानिक है।^{१८०} किन्तु अपने पुराण के किसी भी उदाहरण में इस नियम की चरितार्थता नहीं प्राप्त होती है।

अन्य नियम की विधि में कथन है कि मातृपक्ष में पाचवीं पीढ़ी तक और पितृपक्ष में सातवीं पीढ़ी तक जिस कन्या का सम्बन्ध न हो, गृहस्थ पुरुष को नियमानुसार उसी से विवाह करना चाहिये।^{१८१} इस नियम का भी अपने पुराण में उल्लेख नहीं हुआ है। साक्षात् कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने अपने मामा हवमी की पुत्री हवमवती से विवाह किया था और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध ने हवमी की पौत्री अर्थात् अपनी ममेरी भगिनी सुभद्रा से विवाह किया था।^{१८२}

विवाह के प्रकार

अपने पुराण में ब्राह्म, दैव, आर्य, प्राजापरम्य, आमुद, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच—ये ही विवाह के आठ प्रकार निर्दिष्ट किये गये हैं।^{१८३}

विवाह के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण पाये जाते हैं :

(१) सोम के पुत्र ब्रुध ने अपने आश्रम के निकट घूमती हुई कुमारी हवा पर अनुरक्त होकर उसके साथ संभोग किया और उस से पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।^{१८४}

२८०. धर्मेदेकगुणामिति न्यूनत्वमात्रोपलक्षणम्, अथवा तु सागवेदाध्ययना-
दभ्यासतस्तत्र त्रिगणद्वयं विवाहो यदि भवेत् “दशवर्षा भवेत्कन्या
अत ऊर्ध्वं रजस्वला” इति निन्दितरजस्वलोग्राहायते.”

—३।१०।१६

२८१. पञ्चमी मातृपक्षादथ पितृपक्षान्च सप्तमीम् ।

गृहस्थश्चोद्भवेत्कन्या न्यायेन विधिना नृप ॥ —३।१०।२३

२८२. वही ४।१५।३८ और ४०

२८३. साह्योदैवस्तथैवायं प्राजापरमस्तथामुद ।

गान्धर्वराक्षसी चान्यौ पैशाचश्चष्टमो यतः । —३।१०।२४

२८४. तु० क० ४।१।११-१२

(१) राजगुरु यज्ञानुष्ठान के पश्चात् अपने प्रभाव और आधिपत्य के कारण अग्निपुत्र सोम राजमद से आपन्नत हुआ और मदोन्मत्त हो जाने के कारण उसने बृहस्पति की पत्नी तारा को हरण कर लिया । ब्रह्मा और देवियों के बहुने-गुलने पर भी उसने तारा को न छोड़ा । परिणामस्वरूप तारा के किए दोनों पक्षों में तारकामय नामक अत्यन्त घोर संहार छिड़ गया । गुरु समस्त रेत्य-दानवों के साथ सोम के सहायक हुए और इन्द्र सकल देवमेना के सहित बृहस्पति के । ब्रह्मा ने गुरु, इन्द्र, दानव और देवगण को युद्ध से निवृत्त कर बृहस्पति को तारा दिलवा दी । इस समय तारा गर्भवती थी । बृहस्पति के कहने से तारा ने बच्चे को छोक को छाड़ो में छोड़ दिया जिस से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ । देवताओं ने सन्देह हो जान के कारण तारा से पूछा—“ह मुझे, यह पुत्र बृहस्पति का है अथवा सोम का ?” मन्त्राक्ष तारा ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया । अन्त में ब्रह्मा के बहुत अनुरोध करने पर उसने मन्त्रापूर्वक कहा—“सोम का” ।

(२) राजा पुरुरवा के साथ वैवाहिक बन्धन के पूर्व ही उर्वशी नामक मध्वरा उस की प्रतिज्ञाबद्ध कर बोली—“मेरे पुत्रकप इन दो मेघदिगुओं को यदि भाव मेरी संध्या से दूर न करें और (संभोग रात के अतिरिक्त) कभी मैं भाव को नान नहीं देख पाऊँ तो मैं प्रेय दाव दे सकती हूँ” । राजा के शोकार कर लेने पर दोनों स्वच्छानुसार अथोद स्थानों में विवाहसमय जीवन व्यतीत करने लगे । उर्वशी भी अब देवलोक को भूज गई थी ।

उपर उर्वशी के बन्धन के छिड़ों और गन्धर्वों को स्वर्गलोक नरवनीम-या प्रतीत होने लगा । भठः उर्वशी और पुरुरवा की प्रतिज्ञा के साक्षात् विश्वासमुने एक रात्रि के समय गन्धर्वों के साथ जाकर तपनावार से एक मेघ का हरण कर लिया । उसका शब्द सुन कर उर्वशी से प्रेरित होकर भी नान होने के कारण रात्रा नहीं उठा । तदनन्तर गन्धर्वगण द्वितीय मेघ को भी लेकर चले गये । उसे ले जाने के समय उसका शब्द सुनकर भी उर्वशी ने हाय हाय कराही हुई रात्रा की इस की पुचन की । इस बार रात्रा यह सोचकर कि इस समय बन्धवार है, नन्धावस्था में ही मियों की खोज में निवृत्त पड़े । गन्धर्वों ने प्रति उन्मत्त बिदपुत्र प्रकट कर दी । उसके प्रकाश से रात्रा को नंगा देव कर प्रतिभार्थ हो जाने से उर्वशी पुरत ही बहो में बनी रहि ।

उपेक्षुत बुध और रत्ना तथा उर्वशी और पुरुरवा का सम्बन्ध मृत्यु मन्त्र

धेनी में जा सकता है। गान्धर्व विवाह को परिभाषा में मनु का विचार सर्वाधिक व्यापक है; जब कन्या और वर कामुकता के बन्धोभूत होकर स्वेच्छापूर्वक परस्पर सभोग करते हैं तो विवाह के उस प्रकार को गान्धर्व कहा जाता है^{१८७}।

(४) राजा देवत की पुत्री देवती के वैवाहिक प्रसंग में एक पौराणिक कथा है : महाराज अपनी रात्रकुमारी को लेकर उसके योग्य वर के विषय में ब्रह्मा से पूछने के लिए ब्रह्मलोक में गये थे। उस समय वहाँ हाहा और हूह नामक गान्धर्व अतितान नामक दिव्य गान कर रहे थे। उस विलक्षण गान के श्रवण में अनेक युगों का परिवर्तन भी मुहूर्तों सा प्रतीत हुआ। गान की समाप्ति होने पर राजा ने अपने युग के अभिमत वरों के नाम कहे जाने पर ब्रह्मा ने कहा— "इन वरों में से अब पृथिवी पर किसी के पुत्र पौत्रादि की सन्तान भी नहीं है, क्योंकि अब कलियुग का आरम्भ होने जा रहा है। पूर्वकालीन तुम्हारी "कुश-स्पती पुरी अब द्वारकापुरी हो गई है। वही विष्णु का बलदेव नामक अंश विराजमान है। यह कन्या पत्नी रूप से उन्हीं को दे दो। ब्रह्मा के 'वचना-नुसार पृथिवीतल पर देवत ने मनुष्यों को सर्वाकृति और कुरूप देखा। राजा ने हलायुध की अपनी कन्या दे दी। बलदेव ने उसे बहुत ऊँची देल कर अपने हलायुध से दबा कर नीची कर ली। देवती भी तत्कालीन स्त्रियों के समान छोटी हो गई और तब बलराम ने उसके साथ विधिपूर्वक विवाह कर लिया^{१८८}।

देवती और बलराम का यह सम्बन्ध कुछ अंश में ब्राह्म प्रकार के अन्तर्गूत हो सकता है। क्योंकि ब्राह्म विवाह की परिभाषा में मनु यह कथन है : पिता के द्वारा विद्वान् एव शीलसम्पन्न वर को स्वयं आमन्त्रित और विधिवत् सरस्वत कर मयायति मस्याभूषणो से बलवत् कन्या का दान करना ब्राह्म विवाह है^{१८९}।

(५) सौभरि नामक एक ब्रह्मर्षि बारह वर्ष तक जल में तपस्वरण के पश्चात् गृहस्थाश्रम में प्रवेष्ट की इच्छा से कन्यार्थी होकर राजा मान्धाता के

१८६. इच्छयाऽप्योन्मत्तयोः कन्यायाश्च वरस्य च ।

गान्धर्वस्य तु विज्ञेयो मैतुन्यः कामसम्भवः ॥ — म० स्मृ० ३।३२

१८७. मृ० क० ४।१।६५-९६

१८८. आच्छाद्य चाचंयित्वा च धृतिशीलवते स्वयम् ।

आहूय दानं कन्याया ब्राह्मोपधर्मः प्रकीर्तितः ॥ — म० स्मृ० ३।२७

समीप गये। महर्षि ने मान्वाता की पचास तक्षणी कन्याओं में से एक के लिए याचना की। राजा ऋषि के जराजीर्ण देह को देख धार के भय से अस्वीकार करतर और न संध्यमूढ हो गये। अन्त में अन्तपुर के रक्षक के साथ राजा ने सौमरिजी को इस आधार पर कन्याओं के निकट भेजा कि यदि कोई भी नन्या इन्हें अपनी इच्छा से वरण कर ले तो राजा की विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वही जाने पर राजा की पचासों तक्षणी कन्याओं ने महर्षि का स्वयं वरण कर लिया और तदनुसार विवाह संस्कार सम्पन्न कर सकल कन्याओं को महारत्ना अपने आश्रम पर ले गये^{१८९}।

इस विवाह को भी मान्धर्व्य ऐसी में रखा जा सकता है।

(६) गांधि की कन्या उत्पत्ती को भृशपुत्र ऋषीक ने वरण किया था। गांधि ने अति शोधी और अतिबुद्ध ब्राह्मण को कन्या त देने की इच्छा से ऋषीक से कन्या के मूल्य में चमत्ता के समान चरन्तिमान और पवन के तुल्य वेगवान् घृह्य दयामर्कण अश्व माये। महर्षि ऋषीक ने अश्वतीर्य से उत्पन्न एक घृह्य अश्व धरुष से लेकर दे दिये और कन्या उत्पत्ती से विवाह किया^{१९०}।

गांधेयो और ऋषीक का विवाह मनु के अनुसार आसुर प्रकार के अन्तर्गत हो सकता है, क्योंकि जिस विवाह में पति कन्या तथा उसके सम्बन्धियों को मयामक्ति धन प्रदान कर स्वच्छन्दतापूर्वक कन्या से विवाह करता है उस विवाह को आसुर कहते हैं^{१९१}।

(७) सैम्या के पति राजा जयामय ने एक घोर युद्ध में अपनी विजय के पश्चात् भय से कातर और दिलाप करती हुई एक बिलोचना राजकन्या को प्राप्त किया था और उसके साथ परिणह की कामता से अपने निवासस्थान पर ले गये थे। किन्तु स्त्री के ब्यावर्ती राजा ने अस्माकम उसके साथ अपना परिणम स्थापित न कर कुछ काल के पश्चात् जब सैम्या के गर्भ से विदग्ध नायक पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसी के साथ पुत्रवधू के रूप में उसका पालि-प्रदण करामा^{१९२}।

२८९. तु० क० ४।२।६९-९६

२९०. तु० क० ४।७।१७-१६

२९१. आतिथ्यो द्रविष्यं दाया कन्यायै चैव अतिथः।

कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्म उच्यते ॥ —य० स्मृ० १।११

२९२. तु० क० ४।१।११-२६

यह विवाह मनु के मंत्र से राक्षस प्रकार के अन्तर्गत आ सकता है, क्योंकि रोती-बीटती हुई बन्धा का, उसके सम्बन्धियों की मार अपवा दक्षविधत्त कर बलपूर्वक हরণ की राक्षस विवाह कहा गया है^{११}। रुक्मिणी-कृष्ण, मायावती-प्रद्युम्न, और उषा-अर्जुन के विवाह राक्षस और गान्धर्व दोनों प्रकारों के अन्तर्गत आ सकते हैं, क्योंकि इन विवाहों में मारकाट और दक्ष-विधत्त आदि राक्षसी प्रकृति के साथ कन्या बरों में पारस्परिक प्रेमाङ्कुर का भी उद्भावन घटित हुआ है^{१२}।

नियोग

नियोग प्रकरण में याज्ञवल्क्य का प्रतिपादन है कि पुत्ररत्नों से अनुमग होकर देवर, सपिण्ड या सगोत्र पुत्र पुत्र की कामना से केवल अनुकाम में मनुष्य स्त्री के साथ समग कर सकता है। यह संभव एक पुत्र की उत्पत्ति तक ही सीमित है। एक पुत्रोत्पत्ति के पश्चात् समोगकर्ता पतित हो जाता है। इस प्रकार नियोग विधि में उत्पन्न संतान पर पूर्व परिशेखा विद्यता का ही आधिपत्य है^{१३}।

विष्णुपुराण में भी नियोगाचरण के बहिषेय उदाहरण उपलब्ध होते हैं। यथा—

(१) राजा छौदास (कम्पावगाह) के प्रार्थना करने पर पवित्र ने उस पुत्रहीन राजा की पत्नी मत्स्यन्ती में गर्भाधान किया था^{१४}।

(२) क्षत्रिय बलि के क्षेत्र (रानी) में दीर्घतया नामक मुनि ने भग, बग, कनिग, मुस्र और वीरु नामक पाँच बाल्य क्षत्रिय उत्पन्न किये थे।

(३) जवद्वप की साहस्य और क्षत्रिय के संघर्ष से उत्पन्न हुई पानी के गर्भ में बिजय नामक पुत्र का जन्म हुआ था^{१५}।

२९३. शिवा शिरवा च भिरवा च भोग-ती ददती पुरात् ।

प्रसूत कन्या हरतो राक्षसो विधिरभ्यते ॥ —म० १५० ३।१३

२९४. गु० क० ३।२६।२-११, १।२७।१८-२०, ३।३२।१२ और २।३॥ ८-२२

२९५. या० समू० १।३।६८-६९

२९६. बहिषेःप्राप्तुर्वै राजा पुत्रार्थमभ्यविजो ।

मत्स्यन्तो गर्भाधानं चकार ॥ —श. १।६९

२९७. गु० क० ३।२८।१३ और २३

(४) भरत ने पुत्र की कामना में मरुत्सोम नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ के अन्त में मरुद्गण ने उन्हें भरद्वाज नामक एक बालक पुत्ररूप से दिया जो उत्तम्य की पत्नी ममता के गर्भ में स्थित दीर्घतमा मुनि के पादप्रहार से स्खलित हुए बृहस्पति के वीर्य से उत्पन्न हुआ था^{२९८}।

(५) कृण्वैपायन सत्यवती के नियुक्त करने से माता का वचन टालना उचित न जान विचित्रवीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पाण्डु नामक दो पुत्र उत्पन्न किये और उनकी भेजी हुई दासी से विदुर नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। पाण्डु की स्त्री कुन्ती से धर्म, वासु और इन्द्र ने क्रमशः सुधिक्षिर, भीम और अर्जुन नामक तीन पुत्र तथा माद्री से दोनो आश्विनोत्तमो ने नकुल और सहदेव नामक दो पुत्र उत्पन्न किये^{२९९}।

प्राचीन आयों में इस प्रथा का प्रचलन था जिसके अनुसार कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में परलोक में पुत्र सन्तान की उत्पत्ति के लिए किसी विशिष्ट पुत्रप को निपुक्त किया जाता था। गौतम सहस्र प्राचीन धर्मशास्त्रों के द्वारा नियोगाचरण का समर्थन हुआ, किन्तु गौतमसमकालीन कुछ अन्य धर्मशास्त्रों ने इस प्रथा में दूषण दिखलाकर इसे वर्जित कर दिया है^{३००}। यह नियोगाचरण चिर-अतीत काल की प्रथा थी, किन्तु पश्चात्कालीन लेखकों द्वारा इसकी उपेक्षा की गई^{३०१}।

बहुविवाह

पौराणिक युग में बहुविवाह प्रथा का भी प्रचलन था। इसके सम्बन्ध में कनिगम उदाहरणों का उल्लेख प्रयोजनीय है :

- धर्म की तीस (१३ + १०) पत्नियों का उल्लेख है^{३०२}। कश्यप की तेरह, सोम की सत्ताईस, अरिष्टनेमि की चार, बहुपुत्र की दो, अमिरा की दो और वृषाक्ष की दो पत्नियों का प्रसंग है^{३०३}। महर्षि सौमरि ने महाराज मान्धाता की पचास कन्याओं के साथ विवाह किया था^{३०४}। राजा समर की दो और नहुष-

२९८. वही ४।१९।१६

२९९. वही ४।२०।३८-४०

३००. हि० ध० २।६०२-४

३०१. पो० बी० ६० १७० से

३०२. तु० क० १।७।२३ और १।१५।१०४

३०३. वही १।१५।१०४-१०५

३०४. वही ४।२।९५-९६

लाभ की जाकाशा से भगवान् यज्ञपुरुष का यजन किया तब वह पुनः पुरुषत्व लाभ कर पुरुष हो गयो^{३३}। पूर्व में स्त्री होने के कारण मुमुक्षु को राजपद पर अभिषिक्त नहीं किया गया^{३४}।

इस से ध्वनि होना है कि स्त्रीराजि को राजाधिकार प्रदान करना विहित और वैधानिक नहीं माना जाता था।

निष्कर्ष :

ब्राह्मण और क्षत्रिय दो ही वर्ण समाज के मुख्य रूप से अभिनेता थे। वंशवाद्य के अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में भी ब्राह्मण भाग लेते थे। एकाध स्थान पर पुरोहित के रूप में क्षत्रिय का भी दर्शन हुआ है। वैवाहिक सम्बन्ध आज के समान बटोर नहीं था। ब्राह्मण और क्षत्रिय में वैवाहिक सम्बन्ध प्रायः प्रचलित था। इन दोनों जातियों में पारस्परिक सघटन तो था ही, कभी-कभी सघटन भी उत्पन्न हो जाता था। वैश्यो के सम्बन्ध में मन्द आदि गोत्रों के अतिरिक्त अन्य का प्रसंग नगण्य है इसी प्रकार शूद्र की भी कोई विनिष्ट चर्चा नहीं। प्रत्येक वर्ण के लोग गुणसम्पन्न एवं अपने अधिकार में स्वयं सम्पुष्ट थे। समाज में स्त्रियों की सदया पुरुषों की अपेक्षा अधिक थी और उनके लिए स्थान भी आनुपातिक दृष्टि से निम्नस्तरिय था। स्त्रीवर्ग में उच्च शिक्षा का भी प्रमाण मिलता है और सामान्यतः आज के समान ही इस वर्ण में पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष का भी प्रमाण उपलब्ध होता है। साधारणतः स्त्रियों के प्रति समाज की ओर से सम्मान और अपमान—दोनों का भाव प्रदर्शित हुआ है, किन्तु निष्कर्ष रूप से उन (स्त्रियों) की पुण्यमुत्पादकता एवं "अवस्था" सत्ता की चरित्रावस्था अचेतित हुई है।

चतुर्थ अंश

राजनीतिक संस्थान

[प्रस्ताव, राजा की आवश्यकता, राजा में देवी भावना, राज्य की उत्पत्ति और सामा, राजनीति, उपाय, विवर्ग, दायविभाजन, विधेय राजकार्य, राजकर, यज्ञानुष्ठान, अथमेष, राजसूय, सभा, गण, जनपद, राश्ट्रिय-भावना, निष्कर्ष ।

[प्रयुक्त साहित्य : (१) विष्णुपुराणम् (२) हिन्दू राजवंश (३) महा-
भारतम् (४) वैदिक इण्डियन (५) Cultural History from Vāyu Purāna
(६) मनुस्मृतिः (७) State Government in Ancient India (८)
याज्ञवल्क्यस्मृतिः (९) ऋग्वेदः (१०) दानपयब्राह्मणम् (११) ऐतरेयब्राह्मणम्
(१२) पाणिनिशब्दकोशम् (१३) कुमारसम्भवम् और (१४) भोजप्रबन्धः]

प्रस्ताव

दीर्घपर्यन्त राज्ञः धातु के आगे कर्ता के अर्थ में कनिष्ठ प्रथम के योग से
‘राजन्’ शब्द की निष्पत्ति होती है और इसका दार्ष्टिक अर्थ दीप्यमान, प्रकाशमान
अथवा प्रभावमान होता है। वेदपुराण पृथु के प्रथम में पौराणिक प्रतिपादन है
कि प्रजा को अनुरजित करने के कारण उनका नाम ‘राजा’ हुआ है।

ग्राह्यसवाल का कथन है कि ‘राजन्’ शब्द और उसके मूल रूप ‘राट्’
का शाब्दिक अर्थ ‘घासक’ है। लैटिन भाषा के Rex शब्द के साथ इसका सम्बन्ध
है। परन्तु हिन्दूराजनीति के विचारदो ने इसकी दार्ष्टिक व्युत्पत्ति प्रतिपादित
की है। वे कहते हैं कि घासक को राजा इसलिए कहते हैं कि उसका कर्तव्य
अच्छे घासन के द्वारा अपनी प्रजाओं का रक्षण करना अथवा उन्हें प्रसन्न
रखना है। समस्त संस्कृत शास्त्र में यही दार्ष्टिक व्युत्पत्ति एक निश्चित
सिद्धान्त के रूप में मानी गई है। कनिष्ठ के सम्राट् जार्वेल ने—जो
एक जैन था—अपने शिलालेख (ई० पू० १९५) में कहा है कि मैं अपनी
प्रजा का रक्षण करता हूँ, जिसकी संख्या पैंतीस लाख है। बौद्ध धर्मग्रन्थों
में भी इस शब्द की यही सैद्धान्तिक व्याख्या उपलब्ध होती है। यथा—‘दम्मेन
परे रजेतीति ज्ञो, वा सेट्ठ, राजा। आर्य जाति की मूल और परवर्ती दोनों
ही शास्त्रांशों ने इस व्याख्या को ग्रहण किया था। यह राज्य शासन सम्बन्धी
एक राष्ट्रीय व्याख्या और राष्ट्रीय सिद्धान्त था।

राजा की आवश्यकता—पुराण में कहा गया है कि भगवान् की
निन्दा आदि करने के कारण मुनियों ने जब पापी राजा वेन को मार
झाला तब उन मुनीश्वरों ने सर्वत्र धुनि उठती देखी। कारण पूछने पर
निकटवर्ती पुरुषों ने कहा—‘राष्ट्र के राजहीन हो जाने के कारण दोन लोको ने
चोर बन कर दूसरों का धन छूटना आरंभ कर दिया है। उन तीव्रमति

परधनापहारी चोरों के उत्पात में ही यह बड़ी भारी धुल्लि उड़ती दृष्टिगोचर हो रही है^३ ।^{१०}

राजा वसुधना के राजा की प्रयोजनीयता के सम्बन्ध में विज्ञासा करने पर दृढस्वप्ति ने कहा था कि लोक में जो धर्म देखा जाता है, उसका मूल कारण राजा ही है। राजा के भय से ही प्रजा एक दूसरे को नहीं छटाती। जब प्रजा मर्यादा को छोड़ने लगती है और लोभ के बशीभूत हो जाती है, तब राजा ही धर्म के द्वारा उसमें मान्ति स्थापित करता है और स्वयं भी प्रसन्नतापूर्वक भवने के साथ प्रकाशित होता है^४ ।

राष्ट्रीय समाज की प्रत्येक शाखा में मर्यादा-रक्षण के लिए एक वाचन-नेता की अपेक्षा होती है, क्योंकि वाचननेतृत्व के अभाव में सामाजिक मर्यादा के भंग होने की स्वाभाविक सम्भावना बनी रहती है। वाचक-नेतृत्व के बिना कोई भी संस्थान सुचारु रूप में संचालित नहीं हो सकता। वाचन के भंग से ही समाज की नियमबद्धता बिगड़ रहती है, अन्यथा अव्यवस्था के कारण मर्यादा के मनु-भ्रष्ट हो जाने की संगत वास्तव्य है। इसी कारण से राष्ट्र के हित के लिए वाचक के रूप में एक धार्मिक और शक्तिशाली राजा की उपादेयता प्रतिपादित की गई है।

राजन् (राजा) एक ऐसा पुरुष है जो श्रम्येड और पश्चात्वासीन साहित्य में बहुधा दृष्टिगोचर होता है। यह सर्वथा स्पष्ट है कि आरम्भिक भारत में यद्यपि सार्वभौमिक रूप से तो नहीं, तथापि सामान्यतया सरकार का रूप राजसत्तात्मक ही था। इस दृष्टिकोण की ध्यान में रख कर कि भारतीय धर्म एक सन्तुलित पर आश्रमको के ही रूप में आये है और ऐसा स्वाभाविक भी है। दूनाग पर आश्रमपहारी आर्यों और द्रौण्ड के जन्म

३ आख्यात च जनैस्तेषां चोरोभूतैरस्यकं ।

राष्ट्रे तु तांकेसरस्य परस्वादानमातुरे ॥

तेषामुदीर्घमानां चोराणां मुनिवत्तमाः ।

मुमहान् दृश्यते देवुः परवितापहारिणाम् ॥ —१. ११. ११-१३

४. राजमुने महाशय धर्मो लोकस्य लक्षणे ।

प्रजा राजमयादेव न मारुति परम्परम् ॥

राजा ह्येवायिने लोकं सन्तुल्यं सधु-मुहम् ।

प्रसादयति धर्मं च प्रसाद्य च विराजते ॥

आक्रमणकारियों की दशा में भी स्थिति ऐसी ही थी जिन्होंने प्रायः अनिवार्यतः उन देशों में राजसत्तात्मक विधान के विकास को ही सफल किया था। वैदिक राजसत्ता की व्याख्या के लिए केवल समाज का पितृसत्तासम्पन्न संघटन मात्र ही 'पर्याप्त' नहीं है जैसा कि तिस्रर मानते हैं^५।

राजा में देवी भावना

कतिपय पौराणिक उदाहरणों में संकेत मिलता है कि राजा प्रायः विष्णु के अंश से पृथिवी पर उत्पन्न होते हैं। महाराज पृथु के सम्बन्ध में कहा गया है कि उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिह्न देखने के पश्चात् उन्हें विष्णु का जंघा जानकर पितामह ब्रह्मा को परम आनन्द हुआ। यह भी ध्वनित होता है कि वैष्णव चक्र का चिह्न अनेक चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में होता है जिसका प्रभाव देवताओं से भी कुण्ठित नहीं होता^६। नेतागुण में एक समय दैत्यो से पराजित होने के कारण घारणापन्न हुए देवगण से विष्णु ने कहा था कि राजपि घाराद के पुत्र पुरञ्जय के शरीर में मैं अंशमात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर सम्पूर्ण दैत्यो का नाश करूँगा। बृहदश्व के पुत्र कुबलपाराव के सम्बन्ध में यह कथन है कि उसने वैष्णव तेज से पूर्णता लाभ कर अपने इकौंस सहस्र पुत्रों के साथ मिल कर महर्षि उदक के अपकारी धुधु नामक दैत्य को मारा था^७। माग्धाता के पुत्र पुरुकुत्स में प्रविष्ट होकर भगवान् ने दुष्ट गन्धर्वा के नाश करने की प्रतिज्ञा की थी। पुरुकुत्स ने भागवत तेज से अपने शारीरिक बल बढ़ जाने से गान्धर्वों को मार डाला था^८।

देवामुर सशस्त्र के आरम्भ में विजय प्राप्ति के निमित्त देवताओं ने राजा रजि में सहायता की माचना की थी और विजय प्राप्ति होने पर उसके विनिमय में रजि को इन्द्रपद पर अभिषिक्त करने की प्रतिज्ञा की थी। रजि ने देवपक्ष से अमुरो के साथ युद्ध किया था और देवपक्ष विजयी भी हुआ। इन्द्र ने विविध चाटुकारिताओं के द्वारा राजा रजि को अनुकूल कर इन्द्रपद प्राप्ति की ओर से उन्हें विरक्त कर दिया था। रजि के स्वर्गवासी होने पर रजिपुत्र इन्द्र को जीतकर स्वयं इन्द्रपद का भोग करने लगे थे। पीछे बृहस्पति की सहायता से अभिचार आदि के द्वारा शतक्रु ने रजि के पुत्रो को बुद्धिभ्रष्ट तथा धर्माचार-

५. वै० इ० २।२३४-५

६. तु० क० १।१३।४५-४६

७. वही ४।२।२२-२६ और ३८-४०

८. वही ४।३।६-९

होन कर मार खाया और पुनः स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया था^१। हम पहले ही देख चुके हैं कि मुद्र से कभी विरत न होने वाले धर्मियों का स्थान इन्द्र-लोक है^२। दाशरथि राम समस्त राजाओं के मध्य में ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवताओं में स्तुत होकर सम्पूर्ण लोकपालों के लिए विविधपूर्वक अभिषिक्त हुए थे^३। महाराज पृथु के सम्बन्ध में कहा गया है कि जो मनुष्य इस महाराज के चरित्र का कीर्तन करता है उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का यह अत्युत्तम जन्मवृत्तान्त और उनका प्रभाव सुनने वाले पुत्रों के हृदयों को खेदाग्स्त कर देता है^४।

राजा में देवत्व-भावना के बीज ऋग्वेद में भी निहित मिलते हैं। यहाँ एक राजा को वैदिक देवमण्डल में से दो प्रधान देवताओं के साथ अपना परिचय देते हुए पाते हैं। अपर्यवेद में राजा में देवत्व-भावना का समावेश साधारण रूप से हुआ है किन्तु यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों में बढ़े-बढ़े राजकीय यज्ञों के अंगभागी के रूप में राजा को विवृत किया गया है। ऐसे अवसरों पर विशेषतः देवैन्द्र राजा के प्रतिनिधि के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, किन्तु वे वर्णन केवल गीण अथवा लाक्षणिक मात्र हैं, क्योंकि इन्द्र के अतिरिक्त अन्य देवताओं को भी राजप्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। किन्तु राजा में देवत्व-भावना के छिदास्तों का अस्पष्ट वर्णन परम्पराकाव्यीन वैध साहित्यों में उल्लेख होता है जो दत्तपयशाह्वन पर आधारित है। दत्तपयशाह्वन में राजन्य अर्थात् राजा की प्रजापति के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि यह एक होकर अनेकों पर शासन करता है। फिर भी यह स्मरण होना चाहिये कि इन साहित्यों में राजा की पैतृक परम्परा के अधिकार से देवत्व की मान्यता नहीं दी गई है। द्वितीय पक्ष में राजा को वे मानव रूप में ही घोषित करते हैं। जातक साहित्यों में राजा के देवत्व प्रतिपादन के पक्ष में उतनी एकाग्रता नहीं है। राजा के देवत्व निर्धारण के पक्ष में कौटिल्य का मत है किन्तु इसके स्वरूपीकरण में जाम्यसबाल के मत से अर्पणस्थ में राजा को देवत्व की मान्यता नहीं दी गई है^५। केवल मनुस्मृति में राजा में देवत्व-निर्धारण के

१. वही ५।९

२. स्थानमेन्द्र धर्मियाणो संग्रामेध्वनिवर्तिनाम् ॥

—१।१।२४

३. वही ५।१।९९

४. वही १।१।९४-९५

५. क० हि० बा० १।१३-४

सिद्धान्त का स्फोटोत्तर मिलता है। स्मृति में कहा गया है कि राजा वात्स्या-
यस्या का हो क्यों न हो फिर भी उसे मनुष्य समझ कर उसके सम्मान में
किसी प्रकार की न्यूनता न करनी चाहिये, क्योंकि राजा मनुष्य के रूप में
साधारण देवता हो होता है^{१३}।

राज्य की उत्पत्ति और सीमा—

राज्य की उत्पत्ति प्रजा के पुत्र स्वायम्भुव मनु के समय से ही हुई, क्योंकि
रिता के द्वारा स्वायम्भुव ही प्रजापालन के लिए प्रथम मनु बनाये गये थे।
स्वायम्भुव मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र हुए। वे दोनों
बलवान् और धर्मरक्षक के जाता थे। वे दोनों भाई पृथिवी के प्रथम चक्रवर्ती
के रूप में आये हैं। स्वर्णलं द्वीपों में इनका साम्राज्य था। प्रियव्रत के
साम्राज्य की सीमा के विषय में कहा गया है कि वे पूर्ण स्वर्णद्वीपों समुद्र
के राजा थे, क्योंकि उन्होंने इस समस्त पृथिवी को सात द्वीपों में विभक्त किया था
और उन द्वीपों में अपने अम्भीप्र आदि सात पुत्रों को कपयः अभिविक्त किया था।
प्रियव्रत के प्रेष्ठ पुत्र अम्भीप्र इस जम्बूद्वीप के राजा थे। अम्भीप्र भी जम्बूद्वीप
को तीन भागों में विभाजित कर और उन में अपने नाभि आदि तीन पुत्रों को
सपात्रम अभिविक्त कर स्वयं तपस्या के लिए घालग्राम नामक महापवित्र धर्म
को चले गये थे। घालग्राम के विष्णुगुप्ति आदि छी पुत्रों ने भारतवर्ष के तीन
भाग कर घालन किया था^{१४}। प्रियव्रत के अनुज उत्तानपाद के राजा होने
का विवरण मिलता है किन्तु उनकी राज्यसीमा का कोई उल्लेख नहीं पाया
जाता^{१५}। पृथु वैश्य के सम्बन्ध में भी प्रविषादन है कि पृथिवीपति ने पृथिवी
का पालन करते हुए प्रबुरदक्षिणावर्त्तमान अनेक महात्माओं को वा अनुष्ठान किया था।
यह भी विवरण है कि पृथु वैश्य ने ही अपने मनुष्य की कोटि से अष्टमंडल
पृथिवी को समस्त कर उस पर पुरी और ग्रामों का निर्माण किया था^{१६}।

१४. बालीर्षव नावमन्त्रयो मनुष्य इति भूमिषः।

महती देवता होवा नरभ्येन तिष्ठति ॥ —म० स्मृ० ७।८

१५. विष्णुगुप्तिः प्रधानास्ते वैरिमा बद्धिताः प्रजाः।

तेरिहं भारजं वर्षं नक्षत्रेऽमर्त्यकुत्रम् ॥ —२।१।४१

१६. यही १।११

१७. यही १।१२

पूर्वकाल में महर्षियों ने जब महाराज वृष्ण को राज्य पद पर अधिपति किया तब लोकविनामह ने भ्रम से राज्यों का वितरण किया^{१८} ।

मैकडोनेल और कीव के मत से पृथि, पृथी अथवा पृथु एक अर्धपौराणिक व्यक्ति का नाम है, जिसका ऋग्वेद और पीछे चलकर एक ऋषि और विशेषतः कृषि के जाविष्कर्ता और मनुष्यों तथा पशुओं दोनों के ही सशस्त्री के अधिपति के रूप में उल्लेख है । अनेक स्थलों पर यह 'वैश्य' की उपाधि धारण करता है और तब इसे कदाचित् एक वास्तविक मनुष्य की अपेक्षा सांस्कृतिक नायक ही मानना उचित है । अनेक विवरणों के अनुसार यह प्रतिष्ठापित राजाओं में प्रथम था । छुड़विग ने ऋग्वेद के एक स्थल पर वृक्ष भरतों के विरोधियों के रूप में पशुओं के साथ सम्बद्ध एक जाति के रूप में भी पशुओं का उल्लेख किया है । किन्तु यह निश्चित रूप में अशुद्ध है^{१९} । पशुं ऋग्वेद की एक दान-स्तुति में किसी व्यक्ति के नाम के रूप में आता है । तिरिन्दर के साथ इसका समीकरण निश्चित नहीं है, किन्तु साङ्ख्यन यौतमूत्र में वरुण काण्व के प्रतिपालक के रूप में 'तिरिन्दर पारस्य' का उल्लेख है । वृषाकपि-भूत में एक स्थल पर एक स्त्री और भनु की पुत्री के रूप में 'पशुं मानवी' नाम आता है, किन्तु इस में किसी तात्पर्य है यह कह सकना सर्वथा असम्भव है । इन दो स्थलों के अतिरिक्त ऋग्वेद का अन्य कोई भी स्थल ऐसा नहीं है जहाँ इसे व्यक्ति-वाचक नाम मानने की कोई संभावना हो । छुड़विग एक अन्य स्थल पर 'पशु-ओं' और 'पशुंओं' अर्थात् पाण्डिनों और पाण्डिनों का सम्बन्ध मानते हैं । पाणिनि (५.१.१.७) को पशुंण एक धोड़ाजाति के रूप में परिचित थे । पारस्यगण मध्यदेशीय दक्षिण-पश्चिमनिवासी एक जाति के लोग थे, और वेरिण्ड भी उत्तरभारतनिवासी एक 'वर्ण' जाति से परिचित है । अतएव अधिक से अधिक यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ईरानी और भारतीय अतिप्राचीन काल से परस्पर सम्बद्ध थे और वस्तु-स्थिति भी ऐसी ही है । परन्तु वास्तविक ऐतिहासिक सम्पर्क की पुष्टि निरवयवपूर्वक नहीं की जा सकती^{२०} ।

चक्रवर्ती साम्राजा सप्तद्वीपसम्पन्न अखिल पृथिवी पर शासन करता था । इसके विषय में कहा गया है कि जहाँ में सूर्य उदय होता है और जहाँ

१८. यदाधिपतिः स पशुः पूर्वं राज्य महर्षिभिः ।

मत्तः क्रमेण राज्यानि दत्ती लोकविनामहः ॥ — १.२.२.१

१९. वै० ६०. २.१८-२०

२०. यही १.५.७४-५

चतुर्थ अंश : राजनीतिक संस्थान

अस्त होता है वह सभी क्षेत्र मान्वाता जीवनार्थ का है^{११}। पूरु सम्पूर्ण भूमण्डल के राज्य पर अभिपिक्त हुआ था^{१२}।

अजुन कातंबीय ने इस सम्पूर्ण सप्तद्वीपवती पृथिवी का पालन तथा दश सहस्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था^{१३}।

हिरण्यकशिपु पूरे त्रिभुवन पर शासन करता था। वह इन्द्र पद का उपभोग करता था। उसके भय में देवगण स्वर्ग को छोड़ कर मनुष्य शरीर धरण कर भूमण्डल में विचरते थे^{१४}।

राजशक्ति को व्यक्त करने के लिए वैदिक ग्रन्थों में "राज्य" के अतिरिक्त अन्य शब्द भी मिलते हैं। अतएव शतपथब्राह्मण का विचार है कि राजसूय राजाओं का और वाजपेय सप्तातो (सप्ताज) का यज्ञ है। यहाँ 'साम्राज्य' का स्तर 'राज्य' की अपेक्षा श्रेष्ठतर माना गया है। इसी ग्रन्थ में सिंहासन (आसन्दी) पर बैठने की निया को 'सप्तातो' का एक वैशिष्ट्य निदिष्ट किया गया है। अन्यत्र 'स्वाराज्य' (अनियंत्रित उपनिवेश) को 'राज्य' के विपरीत कहा गया है। राजसूय संस्कार के सन्दर्भ में ऐतरेयब्राह्मण शब्दों की सम्पूर्ण तालिका ही प्रस्तुत करता है। यथा—राज्य, साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पारमेष्ठ्य और महाराज्य^{१५}। 'आधिपत्य' (सर्वोच्च शक्ति) पञ्चविंशब्राह्मण (१५।३, ३५) और छान्दोग्य उपनिषद् (५।२, ६) में मिलता है। किन्तु ऐसी मान्यता के लिए कोई आधार नहीं कि ये शब्द अनिवार्यतः अधिकार अथवा शक्ति के विविध रूपों को व्यक्त करते हैं। अन्य राजाओं के अभिपति हुए बिना भी किसी राजा को महाराज अथवा सप्ताज कहा जा सकता है, क्योंकि यदि वह एक महत्त्वपूर्ण राजा है, अथवा उसके पार्वदों के द्वारा प्रशासक आचार्य में ही, उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग हो सकता है, जैसा "विदेह" के जनक के लिए किया भी गया है। अतएव अथवा गुप्तद्वय की भाँति किसी

२१. मान्वाता चक्रवर्ती सप्तद्वीपा मही बुभुजे ॥
यावत्सूर्योऽदेत्यस्त यावच्च प्रतिपिष्ठति ।

सर्व सत्त्वोवनाश्वस्य मान्वातुः क्षेत्रमुच्यते ॥

—४।२।६३ ओर ६५

२२. सर्वपृथ्वीपति पूरु सोऽभिपिच्य वनं ययौ ॥

—४।१०।३२

२३. तेनेयमशेषद्वीपवती पृथिवी सम्यक्परिपालिता ।

दशयज्ञसहस्राण्यसावयजन् ।

—४।११।१३-४

महान् राजसत्ता का वैदिक काल में अस्तित्व होना निवान्त असम्भव प्रतीत होता है^{१५}।

ऋग्वेद के अनुसार राजत्व ही शासनमूल्य का एकमात्र आधार है। राजत्वविषयक वैदिक मन्तव्यता का प्रसंग ऐतरेयब्राह्मण में भी दृष्टिगोचर होता है। 'यहाँ कहा गया है कि पूर्व में देवताओं का कोई राजा नहीं था। अमुरों के साथ संघर्ष में जब देवगण लगातार पराजित होने लगे तब देवताओं ने इसका वारण यह समझा कि अमुरों के दल में एक राजा है जिसके नेतृत्व के कारण ये बार-बार विजयी होते हैं। पश्चात् देवतागण इस पद्धति को उचित समझ कर एक राजा को निर्वाचित करने के पक्ष में सहमत हुए।' यदि इस विवरण को ऐतिहासिक तथ्य मान लिया जाय तो यह भारत में आर्य जातियों के प्रवेश को संकेतित करता है और इस पद्धति को द्रविड जातियों का अनुकरण ही कहना होगा। अस्तु, अपने पुराण में ऐसा प्रतिपादन उपलब्ध नहीं होता है^{१६}।

शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर डा० अल्टेकर का कहना है कि वैदिक युग में वर्णव्यवस्था का रूप विशेष पठोर नहीं था और हड़ता के साथ हम नहीं कह सकते कि वैदिक राजा किसी विशिष्ट वर्ण या जाति का व्यक्ति होता था। पीछे चल कर जब वर्णव्यवस्था के रूप का पूर्ण विकास हो गया तब सामान्य रूप में क्षत्रिय वर्ण का ही व्यक्ति राज्याधिकारी होने लगा। पश्चात् कालक्रम में क्षत्रियेतर अर्थात् ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र तथा हूण आदि अनार्य जातियाँ भी राजपरम्परा में सम्मिश्रित होने लगीं और क्षत्रियेतर के साथ भी, जो वस्तुतः राज्यशासन करती थी, "राजन्" शब्द का योग होने लगा^{१७}।

राजनीति

ऋग्वेद के प्रथम में इन्द्र ने लदमी को दण्डनीति की प्रतिमूर्ति के रूप में स्वीकार किया है। टीकाकार श्रीधर ने 'दण्डनीति' का अर्थ किया है— सामादि उपायप्रतिपादिका 'राजनीति'^{१८}।

१५. वे० इ० २।२४७

१६. क० हि० वा० १६१

१७. उच्च राज्यमण्डलेषु चरवारोऽपि वर्णा कुर्वाणः हस्यन्ते।

तस्मान् सर्वे राजानः।

—य० इ० ४८-९

१८. तु० क० १।१।१२१

अन्य प्रसंग में आन्वीक्षिकी आदि चार मुख्य विद्याओं में राजनीति को एक साम्प्रदायिक मान्यता दी गई है^१ ।

पौराणिक प्रसंग से अवगत होता है कि राजनीति शास्त्र की बड़ी उपयोगिता थी और यह विद्या का एक मुख्य जंग था । पाठ्यक्रम में राजनीति शास्त्र का पठन-पाठन अनिवार्य था । प्रह्लाद को बाल्यकाल में ही विद्या से राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना पड़ा था । जब विद्या ने प्रह्लाद को नीतिशास्त्र में निपुण देख लिया तभी उसके पिता से कहा — 'अब यह सुसिद्ध हो गया है'^२ ।

अब हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतया निपुण कर दिया है, भार्गव शुक्राचार्य ने जो कुछ कहा है उसे प्रह्लाद तत्परता से जानता है^३ ।

उपाय — पुराण में राजनीति के चार उपाय प्रतिपादित हुए हैं और ये हैं धान, दान, दण्ड और भेद । कहा गया है कि कृष्य भी अपने विपक्षियों के साथ संघर्ष के अवसर पर इन उपायों का अवलम्बन करते थे । ये वही धान, वही दान, वही भेद नीति का व्यवहार करने थे तथा वही दण्ड नीति का प्रयोग करते थे^४ । अन्य एक प्रसंग पर इन धान आदि राजनीति के चार उपायों की निन्दा की गई है । प्रह्लाद ने अपने पिता से कहा था कि ये नीतियाँ अच्छी नहीं हैं । केवल मित्रादि को साधने के लिए ये उपाय बलान्त्रिय गये हैं^५ । एक स्थल पर इन चार उपायों में छे प्रथम धान को सर्वोत्तम रूप में संकेतित किया गया है^६ ।

मनु ने इन में से धान और दण्ड इन्हीं दो उपायों को राष्ट्र के सार्वभौमिक कर्माणि के लिए पण्डितों के द्वारा प्रयोजित बतलाया है^७ । इस प्रसंग में मनु

१९. आन्वीक्षिकी प्रथी वार्त्ता दण्डनीतिस्तथा परा । — ५।१।२७

२०. गृहीतनीतिशास्त्रं त ... ..

मेने तदेव तत्त्वमे कथयामास शिक्षितम् ॥ — १।१।२७

२१. तु० क० १।११।२६-२७

२२. धान चोपप्रदानं च तथा भेदं च दर्शयन् ।

करोति दण्डपातं च ..... ॥ — ५।२।१७

२३. वही १।११।२४-५

२४. धानपूर्वं च दैतेयास्तत्र साहाय्यकर्मणि ।

सामान्यकर्मोक्तारो यूयं वाच्या भविष्यथ ॥ — १।१।७९

२५. सामादीनामुपायानां अनुगमिषि पण्डिताः ।

सामदण्डो प्रशस्यन्ति नित्यं राष्ट्राभिवृद्धये ॥ — ७।१।०९

का आदेश है कि राजा को शत्रु-समर्पण के बयबार पर प्रेम, आदरप्रदर्शन तथा हितवचनारामक साम के द्वारा; हस्ती, अश्व, रथ तथा मुवर्णादि के दान के द्वारा और शत्रु के प्रशासन एवं अनुयायी राज्याधिकारों के भेदन के द्वारा—इन समस्त तीन उपायों के द्वारा बयबा इन में से किसी एक ही के द्वारा शत्रुओं को जीतने का प्रयत्न करना चाहिये, किन्तु युद्ध का आशय कभी न लेना चाहिये^६। मनु ने पात्र और अपात्र में दण्ड प्रयोग की विवेकता और अविधेयता के विषय में कहा है कि जो राजा दण्डनीय अर्थात् अपराधी को दण्ड नहीं देता किन्तु परदण्डनीय अर्थात् निरपराध को दण्ड देता है, उसको संसार में अपराध मिलाता है और मृत्यु के उपरान्त नरकवास करना पड़ता है^७। इन चार में से केवल दण्ड नीति का प्रसंग बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। पारस्करगृह्यसूत्र (३. १५) और दत्तवधब्राह्मण (५. ४, ४, ॥) के अनुसार दण्ड के आदेश में लौकिक शक्ति के प्रतीक के रूप में राजाओं के द्वारा “दण्ड” का व्यवहार होता था। आधुनिक सभ्यता में राजा ही दण्डविधान का उद्गम होता था; और पश्चात्कालीन समय तक भी विधान का यह पक्ष स्पष्टतः राजा के हाथ में केन्द्रित था। पञ्चावधब्राह्मण में अब्राह्मणवादी शरवो की एक चारित्रिक विवेकता के रूप में अनपराधियों को भी दण्ड देने का उल्लेख है^८। दत्तवध-ब्राह्मण के अनुसार राजा सब को दण्ड दे सकता है किन्तु ब्राह्मण को नहीं और वह स्वयं निरापद रह कर एक अयोग्य पुरोहित के अतिरिक्त किसी अन्य ब्राह्मण को दण्ड भी नहीं कर सकता था। तैत्तिरीयसंहिता के अनुसार ब्राह्मण और अब्राह्मण के मध्यगत किसी वैधानिक विवाद में मध्यस्थ को ब्राह्मण के पक्ष में ही धरना निर्णय देना चाहिये^९।

त्रिदर्स—त्रिदर्स में धर्म, अर्थ और काम—इन तीन पारिभाषिक शब्दों का समावेश है। इन में धर्म उत्कृष्टतम है, अर्थ उत्कृष्टतर और काम उत्कृष्ट है। राजा सगर और ‘और्व’ के सदाचारसम्बन्धी वातावरण के प्रसंग में कहा

३६ साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरपवा, पृथक्।

विशेषं प्रयत्नेतारोन्न युद्धेन कदाचन ॥

—तु० की० कुल्लूकदीका ५।१९०

३७ अदण्डयान्दण्डयन् राजा दण्डपादवैवाप्यदण्डयन्।

अमशो महदाप्नोति नरकं चैव यच्छति ॥ —५।१२८

३८. वै० इ० १।३७७

३९. बही २।९१

गया है कि बुद्धिमान् पुरुष स्वस्व चित्त से प्राह्ममुहूर्त में जम कर अपने धर्म और धर्माविरोधी व्यर्थ कर चिन्तन करे। तथा जिस में धर्म और अर्थ को क्षति न हो ऐसे काम का भी चिन्तन करे। इस प्रकार दृष्ट और अदृष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम—इस त्रिवर्ग के प्रति समान ध्यान रक्षना चाहिये। यदि अर्थ और काम ये दोनों धर्म के विरुद्ध हो तो वे भी त्याग्य हैं। धर्म को भी त्याग्य बतलाया गया है, किन्तु उस अवस्था में जब वह उत्तरकाल में दुःसमय अथवा समाजविरुद्ध हो^{४०}। अपने पुराण के गृहस्वसम्बन्धी सदाचार के प्रसंग में त्रिवर्ग का विवरण आया है, किन्तु राजा के प्रजापालन-कार्य में इसकी अनिवार्य उपयोगिता प्रतीत होती है।

दायविभाजन—इस अध्याय के 'राज्य की उत्पत्ति और सीमा' के प्रसंग के अध्ययन से ध्वनित होता है कि राज्याभिषेचन के कार्य में राजा के द्वारा राजा के निर्वाचन को मनेया नहीं था। साधारणतः प्रकृतित नियम यह था कि पैतृक परम्परा के समय में उत्तराधिकार के आधार पर राजा अपने पुत्र को अपने आसन पर अभिषिक्त कर देता था। स्मृति के अनुसार पैतृक सम्पत्ति का अधिकारी एकमात्र ज्येष्ठ पुत्र ही होता है और कनिष्ठ पुत्र पिता के समान अपने ज्येष्ठ भ्राता के अनुजीवी माने गये हैं^{४१}।

पुराण के अनुसार जब से परिवर्णित राजाओं की बधावली से एतासम्बन्धी सदाचार उपलब्ध किये जा सकते हैं। पौराणिक प्रमाणों से यह भी ज्ञात होता है कि यदि किसी विविष्ट राजा के एकाधिक पुत्र होते थे तो उसके ज्येष्ठ पुत्र के ही वंशक्रम का उल्लेख हुआ है, किन्तु कनिष्ठ पुत्रों की कोई चर्चा नहीं है। यथा—कृष्णमादव के अवशिष्ट तीन (इन्द्रादव, चन्द्रादव और कपिलादव) पुत्रों में ज्येष्ठ इन्द्रादव के ही वंशक्रम का उल्लेख है^{४२}।

पुनः महाराज मान्धाता के तीन (पुरुकुत्स, अम्बरीष और मुचकुन्द) पुत्रों में ज्येष्ठ पुरुकुत्स की ही बधावली का विवरण मिलना है^{४३}।

इसके विपरीत ज्येष्ठ पुत्र के अभिषेचनसम्बन्धी स्मार्त नियम के उल्लंघन के भी सदाचार दृष्टिगोचर होने हैं : राजा यद्यपि वे ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार

४०. तु० क० ३।१।१-७

४१. ज्येष्ठ एव तु गृहीयात्पितृयं धनमरोपतः।

अपास्तभुषाभेयेयुर्गर्भैव वितर्त तथा ॥ —म० स्मृ० १।१०५

४२. तु० क० ३।२।५२ से

४३. यही ३।२।६ में

की उपेक्षा कर अपने आज्ञाकारी कनिष्ठ पुत्र पूरु को अभिषिक्त किया और वे स्वयं वन में चले गये^{४४} ।

अन्य प्रसंग में सहस्रार्जुन के पाँच (दूर, दूरसेन, वृषसेन, मधु और जयध्वज) पुत्रों में कनिष्ठ केवल जयध्वज की वधावली की चर्चा है^{४५} ।

ऐसे ही परावृत् के पाँच पुत्रों में तृतीय ज्यामल की वधावली का वर्णन है^{४६} किन्तु दोष की कोई चर्चा नहीं ।

ऐसे भी अनेक प्रसंग आये हैं कि ज्येष्ठरथ का कोई विचार न कर पिता ने अपने पुत्रों में समानरूप से भंज विभाजन कर दिया है । स्वाम्यम्बुव सन्तु के ज्येष्ठ पुत्र महाराज प्रियव्रत ने सम्पूर्ण पृथिवी के विभाजित छात द्वीपों में अपने सात पुत्रों को अभिषिक्त कर दिया था^{४७} ।

प्रियव्रत के पुत्र अग्नीध्र ने जम्बूद्वीप के विभाजित नौ वर्षों में अपने नौ पुत्रों को अभिषिक्त कर दिया था । शतजित् के विष्वग्ज्योति प्रभृति सौ पुत्रों ने भारतवर्ष को नौ भागों में विभाजित कर उन में राजत्व किया था^{४८} ।

ज्येष्ठ पुत्र पूरु को सम्पूर्ण भूमण्डल के राज्य पर अभिषिक्त करने के पश्चात् यमार्ति ने अपने चार अग्रज पुत्रों को सांख्यिक पद पर नियुक्त कर दिया था^{४९} ।

राजा बलि के पाँच पुत्र थे और पाँच राज्यों में उन्हें अभिषिक्त किया गया था । बलिपुत्रों के नामों पर ही उनके पाँचों जनपद अभिहित हुए—अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, सुह्य और पीण्डू^{५०} ।

याज्ञवल्क्य का ऐसा आदेश है कि यदि पिता अपनी इच्छा के अनुसार पुत्रों के लिए सम्पत्ति का विभाग करना चाहे तो वह ज्येष्ठ

४४. पुरोःसकाशादादाय जरा दत्त्वा च योवनम् ।

राज्येऽभिषिच्य पूरु च प्रययौ तपसे वनम् ॥ —४।१०।३०

४५. तु० क० ४।१।२१-२२ में

४६. वही ४।१।

४७. प्रिय-व्रतो ददौ तेषां सप्तानां मुनिसप्तमः ।

सप्तद्वीपानि मैत्रेय विभज्य सुमहात्मनाम् । —२।१।११

४८. तु० क० २।१।१५।२२ और ४०-४१

४९. वही ४।१०।३१-३२

५०. वही ४।१८।१२-१४

को थोड़ा अंश दे सकता है अथवा सब पुत्रों में सम भाग से अपनी सम्पत्ति का अंग वितरण कर सकता है^{५०} ।

श्रद्धा के युग में राज्याभिषेचन वैतृक परम्परा के अनुसार ही विहित माना जाता था । वेद में इसके उदाहरण प्रायः उपलब्ध होते हैं । पञ्चात्मकीन संहिताओं में वैतृक परम्परागत राजत्वविधान का स्पष्टीकरण हो जाता है । मृच्छकैम्बल के राजत्व के विषय में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि उसकी दस पीढ़ियों ने लगातार शासन किया था । यह भी स्वीकार किया गया है कि वैदिक साहित्य में ऐसे उदाहरणों का भी अभाव नहीं है कि यदा कदा निर्वाचन के द्वारा भी राजा अभिषिक्त किये जाते थे । जायसवाल का मत है कि राज्याभिषेचन और शास्त्रीय विधिविधानों में हिन्दू राजनिर्वाचन-विषयक मान्यता की कभी उपेक्षा नहीं की गयी, बरज्ज इस पद्धति को सदा प्रचलित रखा गया । प्रजाओं के द्वारा राजनिर्वाचनसम्बन्धी प्रसङ्ग जातक साहित्य में उल्लिखित नहीं हुआ है । जातक साहित्यानुसार वैतृक परम्परा के अधिकार से ही साधारणतः राज्याभिषेक होता था । महाभारत आदि महाकाव्यों में राजनिर्वाचन के सम्बन्ध में कुछ विविष्ट उदाहरण मिलते हैं किन्तु यहाँ भी वैतृक परम्परा के ही अनेकों उदाहरण पाये जाते हैं^{५१} ।

विधेय राजकार्य—क्षत्रिय के लिये यह विधेय माना गया है कि वह राज्यधारण करे और पृथिवी की रक्षा करे । क्योंकि सम्प्रधारण और पृथिवी की रक्षा ही क्षत्रिय की उत्तम आजीविका है, इनमें भी पृथिवी का पालन उत्कृष्टतर है । पृथिवी-पालन से राजा लोग कुतर्क हो जाते हैं, क्योंकि पृथिवी पर होने वाले यज्ञादि कर्मों का अंग राजा को मिलता है । जो राजा अपने वर्णधर्म को स्वीकार रखता है वह दुष्टों को दण्ड देने और साधुओं का पालन करने से अपने अभीष्ट लोकों को प्राप्त कर लेता है^{५२} ।

प्रजा का अनुरजन करना भी विधेय राजकार्य में से एकलम माना गया है । वेद ने जिस प्रजा को अपरक्त (अप्रसन्न) किया था उसी को पृथु ने अनुरजित (प्रसन्न) किया । अतः अनुरजन करने से उनका नाम राजा हुआ^{५३} ।

५०. विभाग भेत्विता कुर्यादिच्छया विभजेत्सुतान् ।

ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समाक्षिनः ॥—या० स्मृ० २।११४

५१. क० हि० वा० १६७

५२. तु० क० ३।८।२७-२९

५३. पित्रापरिज्जिनास्तस्य प्रजास्तेनानुरजिताः ।

अनुसयात्तत्तस्य नाम राजेत्यजायत ॥—१।१३।४८

अराजकता के कारण ओषधियों के नष्ट हो जाने से भुव से ध्याकुल हुई प्रजाओं ने पृथिवीनाथ पृथु से निवेदन किया था—“विधाता ने आप को हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है, अतः धुधारूप महारोग से पीड़ित हम प्रजाओं की जीवनरूप ओषधि दीजिये।” प्रजाओं के ऐसे निवेदन से प्रेरित होकर राजा ओषधियों का अपहरण करने वाली गोरूपधारिणी पृथिवी को पारने के लिए उद्यत हो गये और बोले “अरी वसुधे, तुम मारकर मैं अपने योगबल से ही अपनी प्रजा को धारण करूँगा”।^१ ऐसा कह कर पृथिवी से प्रजा के हित के लिए समस्त धामों की दुहा था उसी अप्र के आधार से जब भी प्रजा जीवित रहती है”। प्राचीनबर्हि नामक प्रजापति ने अपनी प्रजा की सर्वथा वृद्धि की थी”। एक प्रसंग में कहा गया है कि मत्ताव (बिकुक्षि) नामक राजा ने पिता के मरने के अनन्तर इस पृथिवी का धर्मनिष्ठार शासन किया था”। महाराज सट्यार्जुन के सम्बन्ध में विवरण है कि यम, दान, तप, विनय और विद्या में उसकी समता कोई भी राजा नहीं कर सकता”। पुराण में कलिपुत्र के उन भावी राजाओं को निन्दित माना गया है जो प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे”। एक प्रसंग पर नासिंहय ने वसिष्ठजी से कहा था कि क्षत्रियों का धर्म प्रजाओं का पालन तथा राज्य के विरोधियों का धर्म मुक्त व बध करना है”।

ज्ञात होता है कि महाराज पृथु के पूर्व मनुष्येन्द्र स्थावर जगम जाति अश्वर प्राणिजगत् के लिए पृथक्पृथक् राजाओं की व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार के विधान में मानव जगत् के राजा के रूप में सर्वप्रथम अनृग पृथु ही दृष्टिग में अवनीत होते हैं, क्योंकि महर्षियों ने जब पृथु को राज्यपद पर अभिषिक्त किया तब सोरविजामह ने भी त्रयः नवत, नव, वसु आदि क

१४. आत्मयोगवलेनैव धारविध्याम्यहं प्रजाः । — १।१३।३६

१५. वही १।१३

१६. प्राचीनबर्हिर्भगवा-महानासीरप्रजापतिः ।

हविर्धानामहोभाय देन सर्वधियाः प्रजाः । — १।१४।३

१७. निज्जुनरो चागाकधित्यमेशा पृथ्वी धर्मनमनाथ । — ४।२।१९

१८. नूनं कालोर्ध्वं न त्रि यास्पति पापिषाः ।

मतेऽनैस्ततोर्विर्वा त्रयस्तेन मृतेन च ॥ — ४।१।१६

१९. गु० क० ६।१।३८

६०. त्रिपाशमयं यमो यदवधारितमनम् ।

वपदव धर्मपुत्रेन स्वयम्वारितमनम् ॥ — ६।३।३

राज्यपदो पर उद्युक्त विभिन्न राजाओं को नियुक्त किया था^{६१}। स्वायम्भुव मनु के पुत्र सार्वभौम चक्रवर्ती महाराज प्रियव्रत के साम्राज्य की अवधि में भी इस प्रकार की व्यवस्था का सकेन नहीं मिलता है। यह भी सकेन है कि प्रजा-रक्षण के अतिरिक्त धर्माचरण^{६२} भी विवेक राजकार्यों में से एक था। यज्ञ, दान, तप, विनय और विज्ञा आदि सद्गुणों को धर्म का मुख्य अंग माना गया है।

ऋग्वेद में प्रजाओं का पालन करना ही राजाओं का परम कर्त्तव्य माना गया है। दत्तपयत्राह्वण के अनुसार राजा को विधान और धर्म का धारणकर्ता कहा गया है। विधान को धारण करने ही के कारण राजा 'राष्ट्रभृत्' नाम से अभिहित होता है। दत्तपयत्राह्वण के मत से गौतम प्रभृति प्रारम्भिक धर्म-शास्त्रीय सिद्धान्तानुसार धर्म एवं चानुर्वर्ण्य का रक्षण ही राजा का विवेक कार्य है। इस सम्बन्ध में कौटिल्य का भी यही मत है^{६३}। सैकडीमल एवं कोप के मतानुसार अपनी मोक्षोपम मेताओं के प्रतिदान के रूप में राजा अपनी प्रजा के द्वारा आज्ञापालन, जो कभी कभी बलात्कार से भी होता था, और विशेषतः राज्यसञ्चालन के लिए योगदान का अधिकारी होता था। राजा को नियमित रूप से 'प्रजाभक्षक' कहा गया है किन्तु इस वाक्य को इस अर्थ में ग्रहण नहीं करना चाहिये कि राजा अपनी प्रजा को अनिवार्यतः वस्तु ही करता था। इस की उत्पत्ति उस प्रथा में निहित है जिसके द्वारा राजा और उस के पार्षद जनता के करो के द्वारा पोषित होते थे। इस प्रथा के अन्य समानान्तर उदाहरण मिलते हैं। राजा के द्वारा अपने पोषण के राजकीय अधिकार को किसी अन्य क्षत्रिय का उत्तरदायित्व बना सकता भी संभव था और इस प्रकार प्रजा के द्वारा पोषित समाज में एक अन्य उच्च वर्ग का भी विकास हो गया। सामान्यतया क्षत्रिय और ब्राह्मण को कर नहीं देना पड़ता था। वैदिक साहित्य में राजा के द्वारा विजित सम्पत्ति के सर्वथा मुक्त होने के अत्यन्त निश्चित विचार मिलते हैं। फिर भी राजा की शक्ति प्रजा में ही निहित होती थी^{६४}।

६१. वही १।२२

६२. यस्मिन्वर्षो विराजेत तं राजानं प्रचक्षते।

—म० भा० ज्ञानि० १०।३।१८

६३. क० हि० वा० १६५

६४. वी० इ० २।२३७-८

राज कर

यह संकेत तो अवश्य मिलता है कि पौराणिक युग में प्रजा की राजा के लिए कर (Tax) देना पड़ता था, किन्तु निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि यह विधान प्रजा के लिए सर्वथा अनिवार्य था अथवा देस, वात और पात्र के अनुसार इस प्रथा की निवार्यता भी थी। करप्रथा की अनिवार्यता अथवा निवार्यता के सम्बन्ध में पुराण में स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। किन्तु यह संकेत अवश्य उपलब्ध होता है कि कर की भासा परिनित अथवा नाममात्र की थी। कलिपुगी राजाओं और कलिपयों की देवता के विषय में कथन है कि अतिलोपुत्र राजाओं के करभार को सहन न कर सकने के कारण प्रजा गिरिकन्दराजी का आश्रय ग्रहण करेगी तथा मधु, दाक, मूत्र, कृष, पत्र और पुष्प आदि जाकर दिन पाटेगी^{६१}। एक स्थान पर बलिपुत्र की नीचता के प्रदर्शन में पराचर का कथन है कि कलि के आने पर राजालोक प्रजाओं की रक्षा नहीं करेंगे, अरुच्य 'कर' देने के स्वाज में प्रजाओं के धन छीन लेंगे। प्रजाजन बुद्धि और कर की गीटा में अरुच्य विमल और दुःखित होकर ऐसे देनों में चले जायेंगे जहाँ वेहूँ और जो की अधिनता होवे^{६२}।

वैदिक साहित्य में भी राजकर के विषय में एक प्रसंग आया है। ऋग्वेद में एक यान है जिस के अन्तिम पद के अनुसार यह प्रजा में कर लेने का एक मात्र अधिकारी और उनका राजा निश्चित होता है^{६३}। "कर लेने का एकमात्र अधिकारी" पद से यह सूचित होता है कि उस समय तक यह निश्चित हो चुका था कि राजा को प्रजा में कर लेने का नियमित रूप से अधिकार है। प्रजा से कर लेने का राजा के अतिरिक्त और किसी का अधिकार नहीं होता था। राजा से एक उच्च आसन ग्रहण करने की प्रार्थना भी जाती थी। इस सम्बन्ध में स्फात देने का एक मुख्य विषय यह है कि वह आसन राष्ट्र के शरीर का सर्वोच्च स्थान कहा गया है। इस में विद्व होता है कि राष्ट्र के शरीरधारी होने का विचार उसी समय उत्पन्न हो चुका था, जिस समय वैदिक एकराजता का आरंभ हुआ था। पतपञ्चशास्त्र (५।४।२।३) के अनुसार राजा सब से अपना कर ले सकता है किन्तु साक्ष्यों से कर लेने का यह अधिकारी नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मण (७।२९) का प्रतिपादन पतपञ्च में

६१. तु० क० १।२।१९४-५

६२. वही ६।१।३४ और ३८

६३. मुंबे प्रुक्क हविषाग्नि सोमं मृतामवि।

अथो व इन्द्र केवलीविद्यो बलिद्वयस्कर ॥ —१०।१७३।६

भिन्न है। इसके मत से ब्राह्मण पूर्ण रूप से राजा के ज्योत है और यही विद्वान्त जानक साहित्यों को भी मान्य है^{६८}। इस परिस्थिति में यह निश्चय करना एक कठिन कार्य है कि वास्तव में ब्राह्मण राजा के से मुक्त थे अथवा नहीं पर दृष्टान्तों से अवश्य है कि वेदों ब्राह्मण से कर लेने का राजा को अधिकार नहीं था। अपने धर्मशास्त्र में ब्रह्मण्य वर प्रतिपादन है कि यदि राजा धर्म के अनुसार शासन करता हो तो उसे प्रजा से धन का पष्ठ जन राज-कर के रूप में ग्रहण करना चाहिये, ब्राह्मण को छोड़ कर, क्योंकि वह (प्रजा) अपने सरकर्मों अथवा बुद्धों का पष्ठ जन (राजा को) देवी है। ब्राह्मण वेदों की वृद्धि करता है, ब्राह्मण आपत्ति से (राजा का) रक्षण करता है इस हेतु ने ब्राह्मण पर करविधान नहीं होना चाहिये। बभ्रुतः सोम उस का राजा हुआ है^{६९}। महानारद ने कहा गया है कि जो ब्राह्मण वैदिक पुरोहित नहीं है उन के लिए राजा कर दानव्य है^{७०}। धर्मशास्त्र में भी यही कथन है कि अतिम राज्य में भी राजा को वैदिक पुरोहित ने राजा के सेना कदापि उचित नहीं है^{७१}। इन प्रयोग में अनुमित होता है कि राजा समस्त वर्ण जातियों से कर लेने का वैधानिक रूप में अधिकारी है किन्तु वेदों ब्राह्मणों तथा पौरोहित्यवर्गों ब्राह्मणों से कर लेने का अधिकारी नहीं।

यज्ञानुष्ठान—इसके पूर्व "समाज व्यवस्था" नामक अध्याय में यज्ञानुष्ठान यजमान के रूप से अनेक राजाओं के नाम आये हैं और उनके यज्ञानुष्ठान का सामान्य विवेचन भी हो चुका है। किन्तु उनमें से अधिकांश राजाओं के द्वारा अनुष्ठित विविष्ट यज्ञों का पुराण में नामनिर्देश नहीं मिलता है। यथा—किसी ने पश्चिमी ओर यज्ञों में समाधिमान यज्ञानुष्ठान किया तो किसी ने सहज यज्ञों में समाधिमान। किसी ने पृथिवी में अभूतपूर्व यज्ञानुष्ठान सम्पन्न किया तो किसी ने दम सहज यज्ञ किये। पराक्षर के 'रक्षोभ', वृष के 'पैतामह',

६८. हि० २।० त० २।५३

६९. राजा तु धर्मेनानुशास्यते धनस्य हरेत् ।

अन्यत्र ब्राह्मणम् ।

इष्टापूर्वस्य तु पष्ठमस्य भजनीति ह ।

ब्राह्मणो वेदमादर्शं करोति ब्राह्मण आपद उद्धरति तस्माद्ब्राह्मणो नाद्यः सोमोऽस्य राजा नवती ह । —वही २।५४

७०. अधोनिषा सर्व एव सर्वे वानाहितात्मयः ।

तामसर्वाभामिको राजा वलिं विष्टि व कारयेत् ॥ —शान्ति० ७।१५

७१. श्रियमाणोऽप्याददीत न राजा घोषियात्करत् । —न० स्पृ० ५।१३३

सोमदत्त, सगर तथा उग्रना के 'अश्वमेध' और सोम के 'राजसूय'—यज्ञों का नामनिर्देश अवश्य किया गया है।

अश्वमेध—अश्वमेध यज्ञ के सम्बन्ध में कीच का मत है कि राज्यविजय के पश्चात् अपनी राजधानी में पहुँच कर राजा लोग इस यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। जातक साहित्य में अश्वमेध अनुष्ठान के उदाहरण नहीं उपलब्ध होते हैं। कौटिल्य ने केवल एक उपमा के रूप में इस यज्ञ का वर्णन किया है। महाभारत में अश्वमेध के अनेक उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं। इसके अनुष्ठान के सम्बन्ध में शिल्लमेख का सारय भी मिलता है^{३२}।

राजसूय—अथर्व वेद और तैत्तिरीय संहिता में "राजकीय प्रणिष्ठापन" संस्कार के लिए 'राजसूय' का प्रयोग हुआ है। कीच का मत है कि शुन,शेप की घटना के वर्णन के आधार पर यह मानना कि पुनः-वध भी कभी राजसूय संस्कार का एक अंग था, जैसा कि ओल्डेनबर्ग यदि सिद्धांतों ने माना है, अत्यन्त सम्बेदास्पद है। पुरोहितोय विस्नारय के अतिरिक्त इस संस्कार में लौकिक समारोह के चिह्न भी वर्तमान हैं। उदाहरणार्थ राजा अपनी नर्वाहा के औपचारिक परिधान और सार्वभौमिक सत्ता के प्रतीक रूप में धनुष और बाण धारण करता है। उसका औपचारिक अभिषेक होता है और वह अपने किसी सम्बन्धी की भाषी पर कुत्रिम आक्रमण अथवा किसी राज्य के साथ कुत्रिम युद्ध करता है। अध्याजीश्वर भी भाषीयन होता है जिसमें उसे विजयी बनाया जाता है। अपने सार्वभौमिक शासन को शक्त करने के लिए वह प्रतीकार्मक रूप से आकाश की दिशाओं पर चढ़ता है और सिंहवर्म पर सड़ा होकर सिंह की शक्ति तथा विशिष्टता प्राप्त करता है^{३३}।

सभा—जहाँ तक हमारे ज्ञान की बात है, सभा शब्द का उल्लेख पुराण के एक ही स्थल पर हुआ है। कैशव ने वासु के द्वारा इन्द्र की संवाद भेजा कि वह अपना गर्व छोड़ कर सुधर्मा नाम की सभा उपसेव को दे दे, क्योंकि सुधर्मा नामक रत्नविनिर्मित सभा राजा के ही योग्य है। उसने यादवों का ही विराजमान होना उपयुक्त है^{३४}।

३२. क० हि वा० १७१

३३. स० ब्रा०, ऐ० ब्रा० अथवा वै० ६० २।२४५-६

३४. गज्जेर्दं बृहि बायो स्वमत गर्वेष वासव ।

रीमतामुपसेनाय सुधर्मा भवता यथा ॥

कृष्णो ब्रवीति राजाहमेवज्ञानमनुत्तमम् ।

सधर्मस्थसभायुक्तमस्या यदुभिराश्विनम् ॥ —५।२।१।४-१५

इस प्रसंग से अवगत होता है कि अमूल्य रत्नविनिर्मित वह मुधर्म सभा सदस्य-मण्डली के उपवेशन के लिए एक विद्याल बासन था, जो देव-राज इन्द्र के अधिकार में था ।

सभा शब्द का ऋग्वेद में बहुधा उल्लेख हुआ है । सभा शब्द से वही वैदिक भारतीयों की सभा तथा 'सभाभवन' वा तात्पर्य है, किन्तु इसकी ठीक-ठीक प्रवृत्ति निर्दिष्ट नहीं । जब सभा कोई सार्वजनिक कार्य सम्पन्न नहीं कर रही थी तब सबसेतः सभाभवन का स्पष्टतः सूत-कक्ष के रूप में भी प्रयोग किया जाता था । एक सूत्रकार को निर्दिष्ट रूप से इस लिए 'सभा-स्थानु' नाम से अभिहित किया गया है कि वह वहाँ सदैव उपस्थित रहता था । मुद्रिय के अनुसार सभा समस्त प्रजासबों की नहीं, किन्तु ब्राह्मणों और मयवनों (सम्पन्न दाताओं) की होती थी^{७५} । इन विवरणों के साथ अपनी पौराणिक सभा का स्पष्टतः कोई सामञ्जस्य प्रतीत नहीं होता है ।

गण—अपने पुराण में गण शब्द का उल्लेख यद्य कदाचित् ही हुआ है^{७६} और सम्भवतः वह समूह अथवा सघ के पर्यायवाचक के रूप में हुआ है । यथा—तृतीय मन्वन्तर में मुधाम, सप्त, जप, प्रतर्दन और वराकरी—ये पाँच बारह-बारह देवताओं के गण थे । चतुर्थ तामस मन्वन्तर में सुवार, हृदि, सप्त और मुधि—ये चार देवताओं के गण थे और इनसे प्रत्येक वर्ग में सत्ताईस-सत्ताईस देवगण थे । पञ्चम मन्वन्तर में चौदह-चौदह देवताओं के अविज्ञान भूतरय, वैकुण्ठ और सुमेधा नामक गण थे । षष्ठ मन्वन्तर में धाम्य, प्रभूत, भव्य, पूयुक्त और लेख—ये पाँच प्रकार के महानु-भाव देवगण थे^{७७} ।

पाणिनि व्याकरण के अनुसार गण शब्द संघ का पर्यायवाची है^{७८} । प्रारम्भिक बौद्ध साहित्य में प्रजासन्घ के प्रतिपादक के रूप में गण शब्द दृष्टिगोचर होता है । पालि के मत्तिमनिकाय में संघ और गण साथ ही साथ आये हैं तथा उनसे बौद्धकालीन प्रजासन्घों का अभिप्राय निकलता है^{७९} । किन्तु विष्णुपुराण में प्रयुक्त गण शब्द का राजनीतिकता के साथ कोई अभिप्राय प्रतीत नहीं होता है । इन पौराणिक सघ शब्दों का प्रयोग केवल समूह अथवा समुदाय के वाचक के समान अवगत होता है ।

७५. वै० इ० २।४७०-१

७६. तु० क०-३।१।१४, १६. २१ और २७

७७. ३।३।८६

७८. तु० क० १।४।५३५

एवं नास्तिक राजाओं की हत्या कर डालना भी अविवेक नहीं समझा जाता था। राजा वेन के प्रसंग में कहा गया है कि जब वह धर्महीनता के कारण परमेश्वर से भी अपने को महान् और थोड़ा मानने लगा तथा उसने राज्य भर में धोषणा कर दी कि कोई भी दान, यज्ञानुष्ठान और हवन आदि धार्मिक कृत्य न करे। महापियों के समझाने पर भी जब उस अतितापी राजा वेन ने अपना अधर्माचरण न छोड़ा तब मुनिगणों ने भयवान् के निन्दक उस राजा को मन्त्र के द्वारा पवित्रोक्त कुघो से मार डाला^{८५}।

इस से यह निष्कर्ष निकलता है कि राजा धर्माचरण के साथ निरन्तर प्रजापालन में दत्तचित्त रहते थे। राष्ट्र में अधार्मिक एवं स्वार्थी राजा की प्रयोजनीयता नहीं रहती थी। दुष्टचारी और नास्तिक राजा को राज्यछ्युत अथवा उसकी हत्या के कार्य में प्रजावर्ग एकमत हो जाता था। पौराणिक राजतन्त्र राज्य गणतन्त्र राज्य की अपेक्षा किसी भी माना में हीनतर नहीं था। प्रजाजन की सुख-समृद्धि के लिए राजा बिस्वार्थ भाव से सचेष्ट रहता था इसी कारण से प्रजा भी राजा को देवतुल्य ही मानती थी।

पञ्चम अंश

शिक्षा साहित्य

[उद्देश्य और लक्ष्य, वय. क्रम, शिक्षा की अवधि, प्रारम्भिक शिक्षा, शिक्षणकेन्द्र, शिक्षणपद्धति, सत्या और छात्र समस्या, पाठोपकरण, गुरु की सेवा दृष्टि, शिक्षण दृष्टि, शारीरिक दण्ड, सद्विश्व, स्वयं और देश, राष्ट्र और वैदिक शिक्षा, गुरु और शिष्य-संबन्ध पाठ्य साहित्य]

[प्रयुक्त साहित्य : (१) विष्णुपुराणम् (२) प्राचीन भारतीय शिक्षण-पद्धति (३) याज्ञवल्क्यस्मृतिः (४) काशिका (५) Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India (६) महाभारतम् (७) माल-विकान्मिमन्त्रम् (८) उत्तररामचरितम् (९) व्याकरणसिद्धा (१०) मनुस्मृतिः (११) गोपब्राह्मणम् (१२) मालतीमाधवम् और (१३) आतक]

उद्देश्य और लक्ष्य—

पुराण में प्रतिपादित वर्णाश्रमधर्मसम्बन्धी तथा विधेय पठन-पाठन, यजन-याजन और दान-प्रतिपद, तपश्चरण और ध्यान-धारणा आदि समस्त धार्मिक कृत्यों का चरम उद्देश्य या लक्ष्य विष्णुरूप परमात्मतत्त्व की सान्निध्यप्राप्ति ही है। कहा गया है कि ऋक्, यजुस्, सामन् और अथर्ववेद; इतिहास, उपवेद, वेदान्तशास्त्र, वेदाङ्ग, धर्मशास्त्र, पुराणादिशास्त्र, आख्यायन, अनुवाक (कल्पसूत्र) तथा काव्यचर्चा और सङ्गीतसम्बन्धी रागरागिणी आदि सम्पूर्ण आर्यशास्त्रमय शाब्दभूनिधारो परमात्मा विष्णु का ही घरीर है^१। भगवान् ज्ञानस्वरूप हैं अतः एव वे सर्वमय हैं, परिच्छिन्न पदार्थाकार नहीं हैं। पर्वत समुद्र और पृथिवी आदि भेदों को एकमात्र विज्ञान काही विनाश जानना चाहिये^२। एक अन्य प्रसंग पर कथन है कि मनुष्यों के द्वारा ऋक्, यजुस्, और सामवेदोक्त प्रवृत्ति-मार्ग से उन यज्ञपति पुरुषोत्तम यज्ञपुरुष का ही पूजन किया जाता है तथा निवृत्तिमार्ग में स्थित योगिजन भी उन्हीं ज्ञानात्मा ज्ञानस्वरूप मुक्तिफलदायक भगवान् विष्णु का ही ज्ञानयोग के द्वारा यजन करते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत—इन त्रिविध स्वरों से जो कुछ कहा जाता है तथा जो बाणी का विषय नहीं है वह समस्त अव्ययार्मा विष्णु का ही है^३।

१. १।२२।५३-८५

२. ज्ञानस्वरूपो भगवान्मनोऽवावशेषमूर्तिर्न तु वस्तुभूतः ।

ततो हि शैलान्निधरादिभेदाज्जानीहि विज्ञानविजृम्भितानि ॥

—२।१२।३९

३. ऋग्यजुस्सामभिर्मार्गैः प्रवृत्तैरिज्यते ह्यसौ ।

यज्ञेश्वरो यज्ञपुमान्पुरुषैः पुरुषोत्तमः ॥

ज्ञानात्मा ज्ञानयोगेन ज्ञानमूर्तिः स ज्ञेयते । -

निवृत्ते योगिभिर्मार्गैः विष्णुर्मुक्तिफलप्रदः ॥

ह्रस्वदीर्घप्लुतैर्मैतु किञ्चिद्वस्तुमिधीयते ।

यच्च वाचामविषयं तत्तत्तत्तं विष्णुरव्ययः ॥ —६।४।४२-४४

इससे निष्पत्ति और स्पष्टतः सिद्ध होता है कि शिक्षा भगवत्प्राप्ति के लिए एक अनिवार्य साधन एवं प्रशस्त मार्ग है। शिक्षा के अभाव में भगवत्प्राप्ति सुगमतया सम्भव नहीं। भक्ति और कर्म आदि योग भी शिक्षा विकास के ही परिणाम हैं शिक्षा चाहे एकान्त वनस्थित गुरुकुल में मिली हो, नगर में अथवा अपने पितृगृह में, पर है वह साधन शिक्षा ही।

डॉ० जल्लेकर का कहना है कि प्राचीन भारत में शिक्षा अन्तर्ज्योति और शक्ति का स्रोत मानी जाती थी जो पारोरिक, मानसिक, बौद्धिक और आरिभिक शक्तियों के संतुलित विकास से हमारे स्वभाव में परिवर्तन करती तथा उसे श्रेष्ठ बनाती है। इस प्रकार शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम समाज में एक विनीत और उपयोगी नागरिक के रूप में रह सकें। यह अप्रत्यक्ष रूप में हमें इह लोक और परलोक दोनों में आरिभिक विकास में सहायता देती है। प्राचीन भारत में धर्म का जीवन में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान था। पुरोहित ही प्रायः आचार्य भी हुआ करते थे। अतः कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उदीयमान सन्तति के मानस पर ईश्वरभक्ति और धार्मिकता की छाप लगाना शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य माना गया हो। साहित्यिक और व्यावसायिक—प्रारंभिक तथा उच्च दोनों—शिक्षाओं के प्रारम्भ में जिन सहचारों की व्यवस्था की गयी थी, अध्ययन काल में जिन यत्नों का बालक ब्रह्मचारी को आवश्यक था, दैनिक सन्ध्या-पूजन, धार्मिक उत्सव जो प्रायः प्रत्येक मास में आचार्य के घर या पाठशाला में हुआ करते थे—इस सब का लक्ष्य एक ही था, युवा ब्रह्मचारी में ईश्वरभक्ति और धार्मिकता की भावना भरना। जिस बालावरण में ब्रह्मचारी रहते थे वह ऐसा था जो ब्रह्मचारी के मानसपटल पर पारलौकिक जगत् की वास्तविकता की छाप लगा देता था और उसे विश्वास दिला देता था कि यद्यपि हमारा धार्मिक शरीर प्रकृति के विभिन्न तरफों से निर्मित हुआ है पर हमारे अन्तर्धानी आत्मतत्त्व है जो आध्यात्मिक जगत् की वस्तु है। अतः उसी जगत् के नियमों से हमारे आचरण, चरित्र और आदर्शों का निर्माण होना चाहिए।

यथक्रम—यना सगर के जिज्ञासा करने पर आश्रम धर्म के सम्बन्ध में जीवंत ने कहा है कि बालक को उपनयनसंस्कार के सम्पन्न हो जाने पर वेदाध्ययन में तत्पर होकर ब्रह्मचर्य व्रत का अवलम्बन कर साधनानुसार नृपगृह में निवास करना चाहिए। कृष्ण और बलराम उपनयन संस्कार के

यनन्तर विद्योपार्जन के लिए काशी में उत्पन्न हुए अवन्तिपुरवासी सान्दीपनि मुनि के निकट गये थे^६ ।

इस से यह सिद्ध होता है कि आठ वर्ष तीन महीने की वयस में ब्राह्मण बटु, दसवर्ष तीन महीने की वयस में क्षत्रिय बटु और ग्यारह वर्ष तीन महीने की वयस में वैश्य कुमार विद्योपार्जन के लिए गुरुकुल में चले जाते थे । क्योंकि गुरुकुल में जाने के पूर्व बालकों को उपनीत हो जाना वैधानिक और आवश्यक था और स्मृतिकारों ने उपर्युक्त वयस्कम को ही उपनयन के लिए वर्णानुसार विहित कहा है^७ । उप पूर्वक प्रापण्यार्थक गौ धातु के आगे भाव अर्थ में स्फुट प्रत्यय के योग में उपनयन शब्द निष्पन्न होता है । अतः उपनयन का साम्प्रदायिक अर्थ होता है—छात्र को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना । एक विचारक का कहना है कि मूल रूप में यह संस्कार उष समय होता था जब विद्यार्थी वैदिक शिक्षा का प्रारम्भ करता था । उस काल में विद्यार्थी प्रायः गुरु के साथ ही रहते थे । तब यह संस्कार आवश्यक नहीं था । आप-स्तम्ब धर्मसूत्र के आधार पर विचारक का कथन है कि ४०० ई० पू० तक ऐसे अनेक परिवार थे जिन में एक दो बीड़ी तक यह संस्कार न होता था । यदि कोई विद्यार्थी चरित्र वा अयोग्यता के कारण वैदिक शिक्षा के योग्य न समझा जाता तो वह उपनयन संस्कार से वंचित रहता था^८ ।

ज्ञान होता है कि प्राचीन भारतीयों की दृढ़ धारणा थी कि जीवन में विलम्ब में शिक्षा प्रारम्भ करने से कोई लाभ नहीं होता । जो बालक सोलह वर्ष की अवस्था में शिक्षा प्रारम्भ करता है वह अपने व्याचार्य का यश धवल नहीं कर सकता^९ । बाल्यकाल में मन संस्कारग्राही, स्मृति प्रसर और बुद्धि प्रवृण्णीत होती है । इसी काल में सदभ्यास का बीज बपन करना आवश्यक होता है । प्राचीन भारतीयों ने आग्रहपूर्वक कहा है कि शिक्षा का

गुह्येहं वसेद् भूप ब्रह्मचारी समाहितः ॥ —३।१।१

६. ... ... यदुत्तमौ ॥

ततस्सन्दीपनिं काश्यपवन्तिपुरवाचिनम् ।

विद्याय जम्भतुर्बाली कृतोपनयनप्रमौ ॥ —४।२।१८-९

७. गर्भाष्टमेऽष्टमे बाल्वे ब्राह्मणस्योपनायनम् ।

राजामेकादशे सैके विद्यामेके यथाकुलम् ॥ —पा० स्मृ० १।१४

८. प्रा० शि० प० २०२-२०३

९. नातिषोडशवर्षमुपनयनीत प्रमृष्टबुद्धयो ह्येष सुपत्नीभूतो भवति ।

—जै० गृ० सू० १।१२ अथवा प्रा० शि० प० २०

प्रारंभ वात्स्यायना से ही हो जाना उचित है^{१०}। यही विधेय भी प्रतीत होता है।

शिक्षा की अवधि—किस वयस तक ब्रह्मचारी गुरुकुल में रह कर विद्याध्ययन करे—इस का स्पष्टीकरण अपने पुराण में नहीं हुआ है। पुराण में हमना ही कहा गया है कि अपना अभिमत वेदपाठ समाप्त कर गुरुने पर शिष्य गुरु की आज्ञा से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे^{११}। पाणिनि क एक मूल के उदाहरण में तो बतलाया गया है कि जीवन भर अध्ययन करना चाहिये^{१२}। हम देखते हैं कि आधुनिक काल में भी जब अल्पमूल्य पुस्तकों और पुस्तकालयों का उपयोग गुल्म हो गया है तब भी विद्यालय में निकलने के कुछ ही वर्षों के अनन्तर विद्यार्थी अधिकांश अधीन ज्ञान को भूल जाते हैं। प्राचीन काल में जब पुस्तकें बहुमूल्य एवं दुर्लभ थी, इसका और अधिक भय था। अतः हमारे विद्यायात्रियों का भाव है कि प्रत्येक स्नातक को विद्यालयों में पठित ग्रन्थों के किसी-न किसी अंग की आवृत्ति निश्चित रूप से प्रतिदिन करनी चाहिये। समावर्तन-काल में आचार्य स्वाध्याय से प्रमाद न करने का उपदेश करता था^{१३}। स्मृतिवार में कहा है कि मित्र और शत्रुओं की हत्या से जो पाप होता है, वही पाप एक बार पढ़े हुए पाठ को विस्मृत कर देने से होता है^{१४}। डॉ० अल्टेकर का मत है कि ज्ञानपरक विस्मृतिपटल को दूर करने के लिए वर्षाकाल में प्रत्येक स्नातक को स्वाध्याय के लिए अधिक समय देना आवश्यक था। किन्तु देवतेकेतु के समान कुछ शिक्षाशास्त्री इस में संशुद्धि नहीं थे। उनका भाव है कि वर्षाकाल में स्नातक अपने अपने गुरुकुलों में २-३ मास फिर चले जायें और वहाँ विस्मृत विद्या को फिर अपनायें तथा नये ज्ञान को प्राप्त करें। किन्तु अन्य व्यक्तिकारों का मत था कि यदि पूर्व पाठ सर्वथा विस्मृत हो गये हो तभी गुरुकुल में कुछ काल तक रहना आवश्यक है^{१५}।

प्रारम्भिक शिक्षा—पौराणिक प्रमाण के आधार पर यह कहना सहज नहीं कि उस समय तक किसी निम्न का आविष्कार हो चुका था, क्योंकि

१०. प्रा० शि० प० २०

११. गृहीतब्राह्मवेदश्च ततोऽनुमानव्याप्य च।

गार्हस्थ्यमाविशेत्प्रातः --- --- — ३।१।३

१२. यावज्जीवमपीति। — काशिका ३।८।३०

१३. स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्। — तै० उ० १।१।११

१४. या० स्मृ० ३।२२८

१५. प्रा० शि० प० २०-२१

वर्णपरिचयविषयक निम्नस्तरीय पाठ्यविषय का एक भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यविषय उच्चस्तरीय हो या। देखते हैं कि देशवासियों के बालकों को भी योग और राजनीति जैसे गंभीर और दुल्ह विषय पढ़ाये जाते थे। ओत्तानपादि शिशु ध्रुव ने सप्तपिण्डों ने प्रथम ही प्रयागहार और धारपा की शिक्षा सफलतापूर्वक दी थी^१ और सैन्य अवस्था-एन प्रह्लाद को गुरु ने सम्पूर्ण राजनीति शास्त्र की शिक्षा दे दी थी^२। यदि यह अनुमान किया जाय कि ध्रुव को सप्तपिण्डों के यौविक शिक्षा देने के और प्रह्लाद को गुरु के राजनीतिक शिक्षा देने के पूर्व ही अधरज्ञान करा दिया गया था तो यह निराधार हो होगा, क्योंकि उस समय ध्रुव निरवबोध शिशु था— वह माता की गोद में बैठने का अभ्यास ही और प्रह्लाद को “अर्भक” अनिहित किया गया था। अमरकोष (२. ५. ३८) में “अर्भक” को शिशु का पर्याय माना गया है। दोनों के प्रसंगों से यही संकेत मिलता है कि योगिक और राजनीतिक शिक्षा के पूर्व इन्हें शिक्षा सम्बन्धी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था।

प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में भारतीय संस्कृति के प्रामाणिक विद्वान् भी एम् अन्वयधनम् अयस्तर का प्राचीन वाङ्मय के आधार पर कहता है कि विद्यारम्भ काल में पैतृक सम्प्रदायानुसार बालक में सर्वप्रथम तन्त्रुल-राशि पर ‘ॐ’ पूर्वक ‘नमः शिवाय’ वा ‘नमो नारायणाय’ अथवा ‘नमः विद्महे’ लिखाया जाता था। यह प्रथम अधर ‘ॐ’ कदो का साङ्केतिकरूप वा प्रतीक है तथा अधरज्ञान और साहित्य का मूल द्योत। इस प्रणव—‘ओम्’ में तीन अधरो का योग है। यथा—अ + उ + म् = ओम्। इस में ‘अ’ परमेश्वर का वाचक है, ‘म’ वैयक्तिक जीवात्मा का तथा मध्यस्थ ‘उ’ शक्ति या लक्ष्मी का अथवा माता का। अतः यह ‘उ’ जीवात्मा और परमात्मा का संयोजक है^३। अपने पुराण में भी ‘ॐ’ को अविनाशी ब्रह्म माना गया है। इसी प्रणवरूप ‘ॐ’ ब्रह्म में त्रिलोकी-भूलोक, भुवलोक और स्वलोक—का अस्तित्व प्रतिपादित किया गया है^४।

डॉ० अस्तेकर का मत है कि हमारे ग्रन्थों में यदा कदा ही प्रारम्भिक पाठशालाओं और उनके छात्रावासों का वर्णन आया है। प्रायः इन पाठशालाओं को ‘विद्यालया’ तथा अध्यापकों को ‘दारकाचार्य’ कहते थे। ४०० ई० तक

१६. तु० क० १।१।१।३-५५

१७. समोपदिष्ट सर्वज्ञ मुदगा नात्र सद्यः।

गृहीतुं मया किन्तु न सदेतन्मत्तम्यम ॥ —१।१।३।६

१८. क० ले० ६१

१९. तु० क० ३।३।२२-२३

२०. वि० भा०

उच्च शिक्षा के लिए भी सार्वजनिक पाठशालाएँ न थीं। अतः कोई आरवर्ष की बात नहीं कि मुदीर्ष काल तक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए भी पाठशालाएँ मूल ही थीं। इस प्रकार अभ्यास अपने घर पर ही निजी पाठशालाओं में सिधा देते थे। पुरोहित ही बहुत जाल तक प्रारम्भिक शिक्षा देता था। पाषवी सताब्दी में अनेक विद्यालयों और पाठशालाओं के जन्म में उच्च शिक्षा की बड़ा प्रोत्साहन मिला। इसमें अग्रतम रूप में प्रारम्भिक शिक्षा की भी प्रोत्साहन मिला होगा क्योंकि इन विद्यालयों के साधारण स्नातक प्रारम्भिक शिक्षा को अपनी जीविका का आधार बना सकते थे। १० वीं सताब्दी में कश्मीर के प्रारम्भिक शिक्षकों का वर्णन मिलता है। अन्य स्थानों में भी ऐसे बहुत से विद्वान् रहते होंगे। कभी कभी कुछ धनी व्यक्ति अपने बालकों को पढ़ाने के लिए अभ्यासकों की नियुक्ति करते थे। अन्य सामान्य बालक भी साथ साथ पढ़ते थे। यदि घाम में ऐसा कोई धनिक न रहता तो ग्रामीण अपने सामर्थ्यानुसार आर्थिक सह्यता देकर अभ्यासक रखते थे^{२०}। अपने पुराण में त्रिपि-याला का दारकाचार्य का विषय में कोई उल्लेख नहीं हुआ है। हाँ, प्रह्लाद के प्रसंग में पुरोहित के पढ़ाने के विषय में विवरण उल्लेख मिलता है, किन्तु ग्रामीण स्वतन्त्र रूप से अभ्यासकों की नियुक्ति करते थे—इस प्रसंग में विष्णुपुराण शायः मुक्त है।

शिक्षणकोष्ठ—उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि द्विपार वीरानिक विद्यालयों की स्थिति नदीतट पर बनो में और नगरों में भी थी। इस सम्बन्ध में दोनों प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। जगन् की उपासित, स्थिति और संहति के दार्शनिक तत्त्वज्ञान की शिक्षा दक्ष आदि मुनियों ने राजा पुष्पकृष्ण को, पुष्पकृष्ण ने कारस्यज को और कारस्यज ने मुनि को नर्मदा नदी के तट पर दी थी^{२१}। सन्तियों ने द्रुव को वैदिक शिक्षा नगर में बाह्य उद्वन में दी थी। विश्वकर्मिणु के पुत्र राजक प्रह्लाद को मुनि के घर पर शिक्षा के लिए भेजा गया था^{२२}। प्रह्लाद के पुष्पकृष्ण के विषय में यह स्पष्टीकरण नहीं होता कि उसकी अवस्थिति नगर में थी, नदी तट पर थी या बन में थी। किन्तु यह अनुमान किया जा सकता है कि प्रह्लाद का गुरुगृह

२०. प्रा० वि० प० १:१-६

२१. तैत्तिरीय पुष्पकृष्ण मुनिने नर्मदातटे ॥

कारस्यजज उपासि यस्य कारस्यजेन च ॥ — १:२:१

२२. तद्वत् पुत्रं महाशक्तिं प्रह्लादं नाम नावतः ॥

१५४४ कारस्यजसि पुष्पकृष्णोऽर्चकः ॥ — १:१:५१०

नगर में ही अवस्थित रहा होगा, क्योंकि उसके पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु की मक्ति अलौकिक थी और स्वयं उसके प्रासाद अमूल्य स्फटिकों और अभ्रशिलाओं में निर्मित किये गये थे। कृष्ण और बलराम के गुरुकुल की अवस्थिति के विषय में इसी अध्याय के अन्त में प्रसंग में कहा जा चुका है कि उन का गुरुगृह अवन्तिपुर में था।

अवन्तिपुर की अवस्थिति के सम्बन्ध में यह निर्धारण करना कठिन है कि यह किसी जनपद का पर्याय है वा किसी नगर विशेष का। यदि जनपद का पर्याय है तब तो इसकी अवस्थिति किसी निर्जन वन में भी होना सम्भव है। पूर्वमेषदूत (दश० ३०) के टीकाकार मल्लिनाथ ने अवन्ति को जनपद का पर्याय माना है। दोषनिकाय (३६ गोविन्दमुत्त) के अनुसार भी यह जनपद का पर्यायी है, क्योंकि बौद्धपरम्परा में माहिष्यती की अवन्ति की राजधानी होने की मान्यता दी गई है। कपासरिसागर (१९) के अनुसार प्राचीन काल में मातङ्ग जनपद को ही अवन्ति नाम से अभिहित किया जाता था तथा 'रीज डेविड्स (बुद्धिष्ट इण्डिया २८) के मत से सातवीं-आठवीं शताब्दी तक अवन्ति की प्रसिद्धि मातङ्ग के नाम से थी'²।

महाभारत में भी अवन्ति शब्द के बहुवचन के रूप "अवन्तिषु" का प्रयोग हुआ है अतः 'अवन्ति' को जनपद का पर्याय मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। पुनः उसी स्थान पर 'सान्दीपनिपुरे' शब्द का प्रयोग मिलता है और तब परिणाम निकलता है कि यह गुरुकुल अवन्ति की राजधानी में ही होगा¹। अपने पुराण में भी 'अवन्ति' शब्द मात्र का प्रयोग नहीं है, जहाँ तो "अवन्ति-पुर" शब्द का प्रयोग है। अतः इस अवन्तिपुर को जनपद न मान कर नगर अर्थात् अवन्ति जनपदों की राजधानी मान लेना युक्तियुक्त प्रतीत होता है। निष्कर्ष यह है कि कृष्ण और बलराम का विद्यापीठ नगर में ही अवस्थित था।

गुरुकुल नगर से दूर वनों में ही अवस्थित होते थे—इस छोड़करना को एक विश्वाकर्षक आश्रित रूप में समर्थमान कर कहते हैं कि निश्चन्द्रेह अधिकांश दार्शनिक आचार्य निर्जन वनों में ही निवास, चिन्तन और अध्यापन करते थे। वाल्मीकि, वश्व, सान्दीपनि आदि के आश्रम वनों में ही थे, यद्यपि बड़ा वेद, धर्म और दर्शन के अतिरिक्त निष्कट, व्याकरण, ज्योतिष और नायरिक शास्त्र जैसे विषयों का भी अध्यापन होता था। महाभारत और जातको में हम

१. ज्यो० हि० १३ .

२. स० भा० ३५।२९ के पश्चात् दाक्षिणात्य पाठ, पृ० ८०२

आचार्यों को काशी जैसे नगरो के जीवन का परित्याग कर हिमालय में निवास के लिए जाते हुए पाते हैं। किन्तु अधिकतर गुरुकुल आचार्य या नगरो में ही स्थित थे। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि आचार्य प्रायः गृहस्थ होते थे। किन्तु गुरुकुलो के निर्माण में यह ध्यान अवश्य रखा जाता था कि ये किसी उपवन या एकान्त स्थान के पवित्र आवासीय भवन में हों। नालन्दा वा विजयनगर जैसे बड़े विश्वविद्यालयों की बात अलग थी। ये ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वा काशीविश्वविद्यालय के समान स्वतः नगर थे जहाँ सदस्यों विद्याधियों के आवास और भोजन की व्यवस्था रहती थी। छोटी शताब्दी में युरोप में अविवाहित पादरी अपने परिवारों में विद्याधियों को योग्य पिताओं के समान रख कर, शिक्षा देते थे जिससे भविष्य में ये उनके योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हो सकें। युरोप की इस प्रथा में भारतीय गुरुकुल प्रणाली से साम्य दृष्टिगत होता है।^{१५}

शिक्षणप्रवृत्ति—शिक्षा का विकास शिक्षक और शिष्य—दोनों की प्रतिभा का परिणाम है। कभी शिक्षक की विलक्षण शिक्षणकला शिष्य के शिक्षाविकास में अद्भुत समरकृति ला देती है और कभी शिष्य की पूर्व जन्माज्ञित सहकृति में सम्भूत अलौकिक प्रतिभा के कारण अधीत वा अधीममान विद्या यथासमय समरकृत हो उठती है। यह निर्णय करना कठिन है कि शिक्षक और शिष्य—दोनों में किसका योग अधिकतर एवं महत्त्वपूर्ण है। पुराण में ऐसे प्रमाणों का प्राचुर्य है किन्तु ऐसे छात्रों और अध्यापकों की संख्या के अनुसंधान होने के कारण कतिपय मुख्य शिष्य-शिक्षकों के ही प्रतिभा सम्बन्धी प्रसंगों को उपस्थित करना अपेक्षणीय प्रतीत होता है। छात्र मैत्रेय के प्रति स्वयं पराक्षर मुनि का प्रतिपादन है कि चिर अतीत काल की पठित किन्तु बिस्मृत पुराणसंहिता विद्या मैत्रेय के प्रश्न से स्मृत हो उठी थी और तरुण ही उन्हें पढ़ाने को उद्यत हो गये।^{१६} भूक को सप्तपिण्डों से कुछ क्षणों में ही पारलौकिक ज्ञान का सफलतापूर्वक उपदेश दिया था।^{१७} प्रह्लाद को गुरु ने कतिपय दिनों में ही सम्पूर्ण राजनीति शास्त्र का सम्यक् अध्यास करा

२५. प्रा० शि० प० २।-२६

२६. इति पूर्वं वसिष्ठेन पुलस्त्येन च धीमता ।

यदुक्तं तत्स्मृतिं याति स्वतः प्रज्ञादस्मिन् यम ॥

सोऽहं ब्रह्ममयेयं ते मैत्रेय परिपृच्छते ।

पुराणसंहिता सम्यक् तां निबोध यथावयम् ॥ —१।१।२९-३०

२७. तु० क० १।१।४३-४७

दिया था ।^{१८} ऋषु ने जगत्पद रूप ने निदास को परमार्थ विद्या का उपदेश दिया था ।^{१९} हिरण्यनाभ के पाख स्रो क्षिप्य से, जिन्दे जन्होने साम वेद में निष्णात कर दिया था ।^{२०} कुप्प और बलघम को आचार्य सान्दीपनि ने केवल चौदस दिनों में सायोज्याय धनुर्वेद, साम चतुर्वेद, सम्पूर्ण शास्त्र और सर्वविध अस्त्र विद्या आदि अनेक ज्ञानक्षेत्र में निपुण कर दिया था ।^{२१}

इन विवरणों के आधार पर यह निश्चित कर लेना सुगम नहीं कि पौराणिक युग में अभ्यापनक्षेत्रों में बिलक्षणता थी या छात्रों की मेधाशक्ति में ? दोनों पक्षों के पुष्टीकरण में प्रमाण उपलब्ध होते हैं : शिक्षक के पक्ष में कानिदास का मत है कि आचार्य को केवल विद्वान् ही नहीं अपितु सफल शिक्षक भी होना अपेक्षित है । जिस आचार्य में पाण्डित्य के साथ सफल अभ्यापकत्व का समावेश है वही शिक्षको का सिरोमणि बन सक्ता है ।^{२२} क्योंकि अपने मन्त्रेवासी छात्रों के जीवन पर पवित्रता, चारित्रिक बल, पाण्डित्य और सदाचरण की अमिट छाप डालना ही शिक्षक का प्रधान गुण है । द्वितीय छात्र के पक्ष में भयभूति का मत है कि आचार्य प्राज्ञ और जह—अपने दोनों प्रकार के शिष्यों को समान रूप से विद्या वितरित करता है, वह न तो किसी के ज्ञान में शक्ति निक्षेप करता है और न किसी की शक्ति को उपसहृत कर लेता है । किन्तु इन दोनों के ज्ञान में आकाश-पाताल का अन्तर हो जाता है । एक पण्डित की सभा में वेदोप्यमान होता है, किन्तु दूसरे विद्यार्थी की नाम मात्र की प्रगति कठिनता से होती है ।^{२३} भयभूति का मत कुप्प और बलघम

२८. अहम्यहम्यथाचार्यो नीतिं राज्यफलप्रदाम् ।

दाह्यामास त वाक्यं राज्ञःपुत्रस्य वृत्ताम् ॥

गृहीतनीतिशास्त्रं तं विनीतं च यदा गुरुः ।

मेने तदैव तत्पित्रे कथयामास पितृवम् ॥ —१।१९।२६-२७

२९. तु० क० २।१५।३४ और २।१६।१८

३०. उदीष्वास्सामयाः शिष्यास्तस्य पञ्चशतं स्मृताः ॥ —३।६।४

३१. तु० क० ५।२१-२४

३२. शिष्टा त्रिषा कस्यचिदात्मनस्था, सक्त्रन्तिरन्यस्य विद्येयस्या ।

यस्योभयं साधु स निष्कणापुर्ति प्रतिष्ठापयितव्य एव ।

—मा० मि० १।१६

३३. वितरति गुरुः प्राप्ते विद्या यदेव तथा जडे

न च क्षत्रु तयोक्तानि शक्तिं करोत्यपहन्ति वा ।

भवति च पुनर्भूयान्मेवः फलं प्रति तद्यथा

प्रयवति यन्निर्विबोद्ग्राहं न संव मृदा ययः ॥ —उ० च० २।४

के अध्ययन प्रसंग में स्पष्टतः चरितार्थ हो जाता है, क्योंकि ये दोनों पूर्व से ही समस्त विज्ञान के ज्ञाता थे तथा सर्वज्ञान सम्पन्न भी। केवल गुरुशिष्य सम्बन्ध को प्रकट करना ही इनका अभिप्राय था।^{३४} इसी हेतु से अन्तर समय में और अन्तर्वास समस्त विद्याएँ इन्हें प्राप्त हो गई थी। उस गुरुकुल में और भी तो छात्र इनके सहाय्याधी रहे होंगे और उन्हें भी सान्दीपनि मुनि उसी पद्धति से पढ़ाते होंगे किन्तु इनके समान समस्त विद्याओं में पारंगत होते अग्न किसी का प्रसंग पुराण में नहीं उपलब्ध होता है। अलतेकार का कथन है कि भवभूति का यह मत प्लेटो के मत से साम्य रखता है। प्लेटो का कहना था कि शिक्षा जन्मों को अर्जित नहीं देती, केवल भाँटो को प्रकाश की ओर मोड़ देती है।^{३५}

एक विचारक का मत है कि जलजन्त प्राचीन काल में ही इस प्रश्न पर मतभेद और वादविवाद होता रहा है कि मनुष्य की उत्पत्ति प्रकृतिदत्त गुण और शक्तियों से अधिक होती है या मानवदत्त शिक्षा-दीक्षा से। क्या जन्म से पूर्व ही मनुष्य के मानसिक, नैतिक और बौद्धिक विकास की सीमा निश्चयदत्त गुण एवं शक्तियों से निर्दिष्ट हो जाती है या शिक्षा से उसमें परिवर्तन हो सकता है? यदि हाँ, तो किस सीमा तक? यह तो ज्ञात ही है कि पश्चिम के विद्यायात्रियों ने इस प्रश्न के विभिन्न उत्तर दिये हैं। उदाहरणार्थ प्लेटो का मत था कि मनुष्य का भस्मिन्म तारों के सङ्घों के समान होता है जिसे इस संसार में केवल सुनसाना होता है। ज्ञान मनुष्य में शिक्षा के द्वारा निहित होता है, इसे केवल इसका स्मरणसाध दिलाया होता है। हाबिन, गाल्टन और रिबोट आदि विद्वान् वय-परम्परा को हमारी प्रकृति के निर्माण में अधिक महत्त्व देते हैं। वापिनहावर के अनुसार मानव चरित्र जन्मजाल तथा परिवर्तनशील होता है। इसके विपरीत हबर्ट और टर्फी का मत है कि हमारे विकास की सीमा प्रकृति ने नहीं अपितु शिक्षा से निर्धारित होती है। इस संसार में जन्म के समय जैसा हमारा शरीर निर्बल रहता है वैसी बुद्धि निःसंसार। बुद्धि की तैजस्विता तथा व्यक्तिकी कार्यक्षमता सर्वथा उसकी शिक्षा एवं परिस्थिति पर निर्भर रहती है।^{३६}

इस विचारक के सिद्धान्त में पौराणिक ध्रुव, प्रह्लाद, शृण्ण और बलराम

३४. विदितानिर्विज्ञानी सर्वज्ञानमयावपि।

शिष्याचार्यकर्म धीरो रयापयन्ती बहुतमो ॥ — ५।२१।१८

३५. प्रा० शि० पृ० ३०

३६. वही २८

आदि छात्रों की प्रतिभासम्बन्धी विलक्षणता के साथ सर्वथा साम्य है, क्योंकि इनकी प्रतिभा भी निश्चयदत्त ही होती है ।

संस्था और छात्रसंख्या—विष्णुपुराण में अध्यापकों और छात्रों के सख्यानिर्धारण का कोई विहित संकेत नहीं मिलता । प्रत्येक अध्यापक के पास कितने छात्रों का रहना वैधानिक था इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया है । एक अध्यापक के पास एक छात्र भी होता था और अनेक भी तथा अनेक अध्यापक मिलकर भी एक ही छात्र की शिक्षा देते थे । संस्था की छात्र एवं अध्यापकसंख्या के सम्बन्ध में आनुपातिक रूप में विधि-निषेधात्मक नियम-प्रतिबन्ध नहीं थे । एक अध्यापक के पास एक से पाच सौ तक छात्रों के शिक्षा पाने का उल्लेख हुआ है । एन्यास्म्य मे मैत्रेय ने अपने साङ्ग वेद और धर्मशास्त्र के अध्यापक एक माघ पराशर को निर्देशित किया है :^{१०} । एक ही हिरण्यनाभ के ५०० + ५०० = १००० दस सौ सामवेदाभ्यायी छात्रों के होने का प्रमाण मिलता है^{११} । यादव कुमारों के धनुर्विद्या के गृहशिक्षक आचार्यों की संख्या तीन करोड़ अठ्ठासी लाख घोषित की गई है^{१२} ।

संस्था की छात्रसंख्या के सम्बन्ध में प्राचीन मत के विचारक एक विद्वान् का कथन है कि छात्रों की संख्या के अनुपात से ही उपाध्याय की आय में ग्युनाधिकता होती थी । धर्मशास्त्रों में अधिक शिष्यों की कामना की पूर्ति के लिए एक विविष्ट संस्कार का विधान था । किन्तु फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि एक अध्यापक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक न थी । जातको में वर्णन मिलते हैं कि तथाशिला के प्रख्यातकीर्ति आचार्यों के पाच सौ शिष्य थे किन्तु बौद्ध सम्प्रदाय में बुद्ध के शिष्यों की जो संख्या परम्परागत चली आयी है, उसका अनुकरण कर यह संख्या दी गयी है, वह वस्तुस्थिति निर्वर्णक नहीं है । समस्त उपलब्ध प्रमाणों से तो यही सिद्ध होता है कि एक अध्यापक का अन्तर्गत प्रायः १५ विद्यार्थी पड़ते थे । नालन्दा में विद्यार्थियों की संख्या ९००० से अधिक नहीं थी किन्तु १००० भिक्षु वहाँ अध्यापन करते थे । ११ वीं शताब्दी में एन्नायिरम् के एक वैदिक विद्यापीठ में ऐनुअल रिपोर्ट्स आफ् साउथ इण्डियन इन्वियाफी (१९१८, पृ० १४५) के अनुसार प्रति अध्यापक

३७ स्वतो हि वदाभ्यसनमधीतमसिद्ध गुरो ।

धर्मशास्त्राणि सर्वाणि तपाङ्गानि यथात्रयम् ॥ —१।१।२

३८ उदोव्यासमगताः शिष्यास्तस्य पञ्चशतं स्मृताः ॥ —३।६।४

३९. तिस्रः कोटयस्तद्वृत्तान्तमष्टाशीतिशतानि च ।

कुमाराणां गृहाचार्याश्चापयोगेषु ये स्ताः ॥ —४।१५।४५

२० विद्यार्थी ही थे। राजी में बनियर (पृ० १४५) के अनुसार १७ वीं शताब्दी में यह संख्या १२ से १५ के मध्य थी। कभी कभी तो ६ ही विद्यार्थी एक अध्यापक के अन्तर्गत अध्ययन करते थे। बगीच नदिया की पाठशालाओं में नदिया गजेटियर (१८२) के अनुसार १९ वीं शताब्दी में प्रति अध्यापक के यहाँ १० से २० विद्यार्थी तक पढ़ते थे। अतः जातको का यह कथन अतिवाद ही है कि उससिल्ला के आचार्य ५०० शिष्यों को पढ़ाते थे। सामान्यतया एक कक्षा में २० से अधिक विद्यार्थी कभी न पढ़ते थे”।

उपर्युक्त उद्धार के आधार पर यह कथन कठिन है कि पुराण में जो एक आचार्य से १००० विद्यार्थियों के पठन का प्रसंग है वह स्वाभाविक है वा अतिवाद मात्र।

पाठोपकरण—विद्या के साधन के विषय में विष्णुपुराण में कोई विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक स्थल पर प्रायः इतना ही उल्लेख पाया जाता है कि अमुक आचार्य या आचार्यों ने अमुक छात्र या छात्रों को अमुक विषय वा विषयों का उपदेश दिया। पौराणिक युग में लिखित वा मुद्रित ग्रन्थ, लेखनी वा लेखन पत्र इत्यादि उपकरण अस्तिरव में थे—इसका स्पष्ट-स्पष्ट रूप से संकेत नहीं उपलब्ध है। किसी लिपि के विषय में भी विष्णुपुराण में सर्वथा मोलावलम्बन ही है। इस में अनुमिद होता है कि उस काल तक उपर्युक्त साधनों में से एक का भी आविष्कार नहीं हो पाया था। शिक्षण की प्रथा केवल मौखिक थी। विद्याओं का रक्षण शिष्योपनिषद् वा ब्रह्मकम की परम्परा से धृति और स्मृति के द्वारा होता था। इसके स्पष्टीकरण में एक ही प्रसंग का उल्लेख बर्णन हुआ। शिष्यपरम्परा के प्रसंग के उद्धार में पराक्षर का प्रतिपादन है कि कमलोज्ज्वल ब्रह्मा ने आरम्भ कर शिनि पर्यन्त २५ पीढ़ियों तक विष्णुपुराण के पठनपाठन का वर्णन है”। इस से स्पष्ट रूप में प्रतीत होता है कि शिष्यपरम्परा एवं ध्वन्य और स्मरण के क्रम में ही विद्याओं के रक्षण की व्यवस्था थी। अन्य किसी भी उपकरण का संकेत नहीं मिलता है।

एक विशिष्ट विद्वान का कथन है कि आदिवाक में लेखन कला अज्ञान थी। त्रिविज्ञान के जनन्तर भी बहुत समय तक वैदिक साहित्य के संरक्षण और भावी सन्तति को समर्पण के लिए त्रिविज्ञान को सहायता न लेनी पड़ी थी। पनाभिदियों पर्यन्त वेद ही अध्ययन के मुख्य विषय थे। यह भी आवश्यक

समझा गया कि आगमो और निगमो को मुद्र मुद्र कण्ठस्थ कर लिया जाय । वेदों के पाठ में लेशमात्र स्वर या उच्चारणदोष भी न होने पाये । अवैदिक साहित्य के संरक्षण और अध्यापन में लिपि-कला की सहायता दी जाती थी किन्तु लेखनपत्र और मुद्रणकला के आविष्कार के अभाव में पुस्तकें केवल धनिक की ही उपलब्ध थीं । भोजनो पर लिखी जाने के कारण वे दुर्लभ और बहुमूल्य भी थीं । अतः साधारण ब्रह्मचारी के पास अपनी पाठ्यपुस्तक न थी । यही तक कि पाठ्यपुस्तक की सहायता में पठनशील छात्र को अधम समझा जाता था^{४२} ।

पठनविधि में व्याकरण शास्त्रीय प्रतिपादन है कि गीतस्वर में, दीप्तिता से, निरःकम्पन के साथ, लिखित पुस्तक में, अपेक्षान के बिना, और अल्प कण्ठ से—इन छह रीतियों से पठनशील व्यक्ति अधम है^{४३} ।

प्राचीन भारत में सुदीर्घ काल तक बिना पुस्तकों की सहायता के मौखिक रीति से सहायता दी जाती थी । वैदिक विद्यालयों में अभी वर्तमान काल तक शिक्षा की यही प्रथा प्रचलित है । आचार्य वैदिक अधारों के केवल दो अक्षर एक साथ पढ़ना जिसे एकान्त में उछी नाद एवं स्वर में ब्रह्मचारी पढ़ता था । यदि ब्रह्मचारी को अध्ययन में कोई कठिनाता होती तो उसे मंत्र और भी स्पष्ट कर दिया जाता था । पूरे मंत्र की समाप्ति हो जाने पर दूसरे ब्रह्मचारी को पढ़ाया जाता था । सभी विद्यार्थियों पर पृथक् पृथक् ध्यान दिया जाता था और शिक्षा की प्रथा व्यक्तिगत थी । आचार्य और ब्रह्मचारी के मध्य पुस्तकें न आती थीं^{४४} ।

गुरु की सेवा शुभ्रूपा—विष्णुपुराण के ब्रह्मचर्यादि भाष्यों के अध्याय में गुरुन्या को अनिवार्य एवं अविवर्धक रूप से वैधानिक तथा विधेय माना गया है । गुरुकुल में वेदाध्ययन का प्रसंग पर जीव ने खगर से कहा है कि गुरु-गृह में अभ्येवासी छात्र को शीघ्र और आचारव्रत का पालन करते हुए गुरु की सेवा-शुभ्रूपा करनी चाहिये तथा व्रतादि का आचरण करते हुए स्थिर बुद्धि से वेदाध्ययन करना चाहिये^{४५} । एतत्सम्बन्धी कनिष्ठ उदाहरण उल्लेखनीय प्रतीत

४२. प्रा० जि० १० १२०

४३. गीता दीप्ती निरःकम्पो तथा निश्चितपाठकः ।

यनयन्तोऽल्पकण्ठोऽल्पपठेते पाठकाधमाः ॥ —व्या० जि० ३२

४४. प्रा० जि० १० १२१

४५. दीक्षाचारं व्रतं तत्र कार्यं शुभ्रूपा गुरोः ।

व्रतानि धरता ब्राह्मो वेदश्च वृत्रबुद्धिना ॥ —३।१।२

होते हैं। पिता के द्वारा भस्वित प्रह्लाद को दैत्यगण जब फिर गुरु के घर ले गये तो वह अहर्निश गुरु की सेवा-गुथूपा करते हुए विद्याध्ययन करने लगा^{४६}। एक प्रसंग में ऋमु ने निदाघ से कहा था कि पहले तुमने सेवा-गुथूपा कर मेरा अत्यन्त आदर किया; अतः तुम्हारे स्नेहवश मैं ऋमु नामक तुम्हारा गुरु ही तुम को उपदेश देने के निवे आया हूँ^{४७}। पुनः एक प्रधान गुरुकुल के स्वयं पर प्रतिपादन है कि वीर सकर्षण और कृष्ण सान्दीपनि का शिष्यत्व स्वीकार कर वेदाभ्यासपरायण हो यथायोग्य गुरु गुथूपादि में प्रवृत्त हुए^{४८}।

स्मृति के युग में छात्रों के लिए यह परम कर्तव्य था कि वे अपने गुरु का राजा, माता-पिता तथा देवता के समान आदर करें^{४९}। अपने अध्ययन की सिद्धि के लिए अवशिष्टचित्त होकर गुरु की सेवा में प्रवृत्त रहना भी छात्रों के लिए परम विधेय माना जाता था^{५०}। प्राचीन काल में यह भी लोक विदवांस था कि गुरु की सेवा के अभाव में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती^{५१}। बौद्ध परम्परा और आपस्तम्ब धर्मसूत्र में भी गुरु के प्रति उच्च सम्मान का उपदेश किया गया है किन्तु साथ ही साथ यह भी व्यवस्था दी गई है कि यदि आचार्य में किसी प्रकार के दोष हों तो शिष्य उन (दोषों) की ओर एकान्त में गुरु का ध्यान आकर्षित करें^{५२}। विद्यार्थी को विहार वा आचार्य के अनेक छोटे-मोटे गृहकार्य करने पड़ने थे। गृहकार्य में भोजन ॥ लिए ईश्वर की व्यवस्था तथा पशुओं की रक्षा आदि व्यापार भी सम्मिलित थे। वैदिककाल के पदघात इसका और भी प्रचार हुआ^{५३}।

४६ इत्युक्तोऽसौ तदा दैत्यैर्नीतो गुरुगृहं पुनः ।

जग्राह विद्यामनिता गुरुगुथूपणोद्यतः ॥ १।१७।२८

४७ तद्वोपदेशदानाय पूर्वगुथूपणादृतः ।

गुरुस्नेहादमुर्नाम निदाघ समुपागतः ॥ —२।१६।१७

४८ वेदाभ्यासकृतशीली सकर्षणजनार्दनी ।

तस्य शिष्यत्वमभ्येत्य गुरुवृत्तिररी हि तौ ॥ —५।२१।२०

४९ ग० स्मृ० २।२००

५०. गुरुं सेवायुपासीत स्वाध्यायार्थं समाहितः । —पा० स्मृ० १।२६

५१ गुरुगुथूपना ज्ञानं ज्ञान्ति योगेन विन्दति ।

—म० भा० उद्योग० ३६।५२

५२ प्रमादानाचार्यस्य मुष्टिपूर्वकं विनियत्यातिशयं रहसि बोधयेत् ।

—आ० शि० ५४ ६५

५३. गो० ब्रा० १।२।१-८

शिक्षणशुल्क—शिक्षण कार्य के लिए विनिमय के रूप में शिक्षक वा शिक्षण-संस्था को मासिक वा वार्षिक शुल्क देना छात्रों का अनिवार्य कर्तव्य था ऐसा कोई उल्लेख पुराण में नहीं आया है। ब्रह्मचारी एवं अन्तेवासी विद्याविमो के विधेय कर्मप्रसंग में यह अवश्य कहा गया है कि अपना अभिमत वेद पाठ समाप्त कर चुकने के अनन्तर गुरु की अनुमति से उन्हें गुरुदक्षिणा देकर ब्रह्मचारी को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिये^१। एक कृष्ण और बलराम ने अपने गुरु में निवेदन किया—‘कहिये, आप को हम क्या गुरुदक्षिणा दें?’^२। महामति सान्दीपनि ने उनके अतीन्द्रिय कर्म देख कर प्रभाव क्षेत्र के खारे समुद्र में डूब कर मरे हुए अपने पुत्र को मागा^३। कृष्ण और बलराम ने यमयातना भोगते हुए उस बालक को पूर्ववत् शरीरयुक्त उसके पिता (सान्दीपनि मुनि) को दे दिया^४।

एक विचारक का मत है कि प्राचीन भारत में शिक्षणशुल्क के लिए मोल तोल करना अत्यन्त निम्न समझा जाता था। कोई भी अध्यापक शुल्क देने में असमर्थ छात्र को पढ़ाना अस्वीकार नहीं कर सकता था। ऐसे अध्यापक को धार्मिक अवसरों पर ऋषिबृक्ष के कार्य के योग्य न समझा जाता था। उमें विद्या का व्यवसायी कह कर अपमानित किया जाता था^५। प्राचीन भारतीयों का मत था कि अध्यापन प्रत्येक योग्य अध्यापक का निज कर्तव्य था। छात्र और अध्यापक के सम्बन्धों का आधार परस्पर प्रेम और आदर माना गया था—कोई व्यावसायिक भावना नहीं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलने हैं कि प्राचीन भारत में इस सिद्धान्त का पालन भी होता था। निर्विवाद प्रमाण यह भी सिद्ध है कि बौद्ध विद्वद्विद्यालयों, मन्दिरों और मठों के अग्रगण्य सञ्चालित पाठशालाओं में विद्याविधियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन काल में यूनान में भी फीस लेने की निन्दा की जाती थी। गुरुराज तथा

५४. गार्हस्थ्यमाविद्येत्प्राज्ञो निष्पन्नगुरुनिष्कृतिः । — ३।१।३

५५. ऊचतुत्रिमतां या ते दातव्या गुरुदक्षिणा । — ५।२।१२८

५६. सोऽप्यतीन्द्रियमालोक्य तयोः कर्म महामतिः ।

अयाचत मृतं पुत्रं प्रयासे लवणाणवे ॥ — ५।२।१२५

५७. तं बालं यातनासस्य यथापूर्वशरीरिणम् ।

निवे प्रदत्तवान्दृष्ट्वा बलश्च बलिना वरः ॥ — ५।२।१२९

५८. यस्यायमः केवलजीविकायै तं जानन्नपि वणिज वदन्ति ।

प्लेटो छात्रों में अध्यापन के लिए कोई फीस नहीं लेते थे। सर्व प्रथम सोफिस्टो ने फीस लेकर बोर्ड भी विषय पढ़ाना प्रारम्भ किया था। आरम्भ में जनता ने इस प्रथा की बड़ी निन्दा की, पर पीछे ही तृतीय शती ई० पू० में समस्त सत्ताओं ने इस प्रथा की संचालित कर दिया^{५९}।

शारीरिक दण्ड—ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रसंग में ब्रह्मचारियों के लिए शारीरिक दण्ड विषयक किसी भी वैधानिक नियम का उल्लेख नहीं है—शारीरिक दण्ड के विधि अथवा नियेधात्मक सिद्धान्त के प्रतिपादन में पुराण में एतन्त मौनावलम्बन है। व्यवहारतः केवल हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रह्लाद को अध्ययन-काल में पिता के विरुद्ध आचरण के कारण गुरु, पुरोहित एवं अग्राभ्य देश्यों के द्वारा विविध और घातक दण्ड प्रदान के उदाहरण इष्टिमोचर होते हैं^{६०}। यद्यपि प्रह्लाद की प्रतिभा में किसी प्रकार की ग्यूनता न थी और न पाठाभ्यास में अलसता। पाठस्मृति में उसकी चमत्कृति विलक्षण थी, किन्तु पिता के अभिमत उपदेश के न चालन करने के कारण ही प्रह्लाद को दण्डभागी बनना पड़ा था।

प्राचीन धर्मशास्त्रकारों के मत के आधार पर डॉ० अल्टेकर का कहना है कि शारीरिक दण्ड की उपयोगिता के सम्बन्ध में शिक्षाशास्त्रियों में मतभेद नहीं था। आपस्तम्ब का मत है कि हठी विद्यापियों को अपनी उपस्थिति से दूर हटा दे अथवा उन्हें उपवास कराये। ऐसा प्रतीत होता है कि ये शारीरिक दण्ड देने के पक्ष में न थे। मनु यद्यपि समझाने-बुझाने की नीति की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं^{६१} किन्तु अन्त में पतली छड़ी या रज्जु से दण्ड देने की अनुमति दे देते हैं। गौडम, मनु के मत का समर्थन तो करते हैं, पर यह भी कहते हैं कि यदि आचार्य कठोर दण्ड दे तो वह अवराधी माना जायगा। विष्णु का कहना है कि कभी-कभी अल्प शारीरिक दण्ड अवरिहार्य है। तत्पश्चात् में अध्ययनकर्ता काशी का एक राजकुमार आचार्य के बारम्बार उपदेश देने पर भी चोरी करता नहीं छोड़ता था। उसे दण्ड देते हुए एक आचार्य ने कहा है कि दण्ड देना सर्वथा रोका नहीं जा सकता। प्रतीत होता है कि यही मध्यम मार्ग प्राचीन भारत में प्रचलित था। नैतिक औचित्य के लिए शारीरिक दण्ड की अनुमति लोक भी देता है। तत्पश्चात् के आचार्य के मत में उसमें शङ्क है^{६२}।

५९. प्रा० नि० प० ६२

६०. तु० क० १११७-१९

६१. तु० क० २११९-१६१

६२. प्रा० नि० प० २१-२२

सहशिक्षा—स्त्रीजाति नामक अध्याय के स्त्रीशिक्षा संज्ञक प्रसंग पर विविध विषयक उच्चशिक्षा से शिक्षित अनेक स्त्रियों का वर्णन हो चुका है किन्तु उनकी शिक्षणसंस्था का कोई स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं होता है। इस कारण स्पष्टतः यह कहना भी कठिन है कि उस काल में सहशिक्षा की प्रथा प्रचलित थी अथवा स्त्रियों पुरुषों से अलग संस्थान में शिक्षा पाती थी।

आधुनिक काल के पाठकों को यह जानने की उत्सुकता होगी कि क्या प्राचीन भारत में सहशिक्षा का प्रचार था? किन्तु इस प्रश्न पर हमारे ग्रन्थों से अत्यन्त ग़ुन माना में प्रकाश पड़ता है। भवभूति का मालती माधव नाटक से अवगत होता है कि कामन्दकी की शिक्षा-दीक्षा भूरिवनु तथा देवराट के साथ-साथ एक ही पाठशाला में हुई थी^{६३}। इस से सिद्ध होता है कि यदि भवभूति के समय में नहीं तो उनसे कुछ पूर्व यत्नाग्नी में बालिकाएँ बालकों के साथ उच्च शिक्षा ग्रहण करती थी। उत्तररामचरित में भी हम आश्रमों को कुश और लव के साथ वास्मोकि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हुए पाते हैं^{६४}। पुराणों में वर्णित कण्व और सुजाता, ऋषि और प्रमदवरा की कथाओं में भी ज्ञात होता है कि बालिकालों का विवाह पूरी युवती हो जाने पर होता था और वे पाठशालाओं में बालकों के साथ-साथ पढ़ती थी। परिणामस्वरूप यदा कदा गान्धर्व विवाह भी होते थे। प्रतीत होता है कि जब समाज में योग्य उपाध्यायों उपलब्ध हो जाती थी, तब लोग अपनी बालिकाओं को अध्ययनार्थ उन्हीं के सरक्षण में भेज देते थे, किन्तु यदि ऐसी उपाध्यायों उपलब्ध नहीं होनी तो बाध्यतः उन्हें आश्रमों के पास पुत्रियों को शिक्षा-दीक्षा के लिए भेजना पड़ता था। जिस काल में गान्धर्वविवाह असामान्य नहीं था सहशिक्षा में अभिभावकों को भडकने की कोई बात न थी। प्रतिसत कितनी छात्राएँ सहशिक्षा ग्रहण करती थी, इस प्रश्न का निश्चिन्त रूप में उत्तर नहीं दिया जा सकता। किन्तु अनुमानतः यह संख्या अधिक न रही होगी।^{६५}

क्षत्रिय और वैश्य—विष्णु पुराण में दान, यज्ञाग्नान, शस्त्रधारण और पृथिवीपालन के अतिरिक्त अध्ययन भी क्षत्रिय का एक मुख्य कर्म माना गया है।^{६६} इस प्रकार लोकपितामह ब्रह्मा ने वैश्य के लिए पशुपालन, वाणिज्य,

६३. अथि कि न वेदिस यदेकत्र नो विद्यापरिग्रहाय नानादिगन्तवासिना साहचर्यमासीत् । — मा० मा० अद् १

६४. तु० क० अद् २

६५. प्रा० सि० प० १५९-१६०

६६. अधीमीन च पाणिनः ॥ — ३।॥२६

कृषि, यज्ञ और दान के अनिरिक्त अध्ययन को भी एक विहित कर्म के रूप में घोषित किया है।^{६३} स्मृति में भी वैश्य और क्षत्रिय के लिए यज्ञ और दान के अनिरिक्त अध्ययन को मुख्य कर्म माना गया है।^{६४} जातक साहित्य में भी कुछ ऐसे वर्णन मिलते हैं कि कुछ राजकुमार तीन वेदों और अष्टांगरह शिल्पों में पारगट होने थे।^{६५} महाभारत में भी कहा गया है कि कीरव वेदों, वेदान्तों और सम्पूर्ण युद्धकलाओं में विचारद थे।^{६६}

डा० अल्टेकर का मत है कि इनके लेखक तत्कालीन वस्तुस्थिति के चित्रण के लिए उतने उत्सुक न थे जितने सभी आत विद्याओं के नाम गिनाने और अपने चरितनायकों को उनमें पारगट बतलाने के लिए। आदि काल में राजकुमारों की शिक्षा में वेदाध्ययन सम्मिलित था किन्तु पीछे 'बल कर निकाल दिया गया था। अतः इनके वेदाध्ययन को धक्का लगना स्वाभाविक ही था। क्रमशः वे भी द्यूदों की घेणी में आ गये तथा १००० ई० के लगभग वेदाध्ययन का अधिकार इनमें छीन लिया गया था।^{६७}

द्यूद और शिक्षा—द्यूद की कर्तव्यता में कहा गया है कि वह द्विजातियों की प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे अथवा वस्तुओं के क्रयविनय या शिल्प कर्मों से अपना जीविका-निर्वाह करे।^{६८} स्मृति में प्रतिपादन है कि यदि द्विजों की सेवा दुष्पथ से जीवन निर्वाह न हो सके तो वाणिज्यवृत्ति को धारण करे।^{६९}

पौराणिक युग में द्यूद वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं थे। द्यूदों को वेदाध्ययन के अधिकार में वंचित रखना आधुनिक काल में हमें निस्सन्देह अन्याय प्रतीत होता है किन्तु आदि काल में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि यह अनिवार्य था और यह अन्याय प्रतीत नहीं होता होगा।

६७. तस्याप्यध्ययनम् । —३।८।३१

६८. इज्याध्ययनदानानि वैश्यस्य क्षत्रियस्य च । —या० स्मृ० १।११८

६९. सोतद्वयस्यपदेक्षिको ह्रस्वा तद्वज्रसिलार्थं शिष्यं उग्रहृणित्वा शिष्यं वेदान पार गत्वा बठ्ठारस्थानं विग्नट्टानं निष्कृतिं पापुनानि ।

—दुग्धेय जातक, ५०

७०. प्रा० शि० प० ३३

७१. वही ३३-३४

७२. द्विजातिर्चायतं कर्म तादर्थ्यं तेन पोषणम् ।

प्रयश्चिन्मत्रैर्वापि धनैः कालद्वयेन वा ॥ —३।८।३२

७३. द्यूदस्य द्विजमुधूया तयाऽब्रवीन्वणिग्भवेत् । —या० स्मृ० १।१२०

गुरु और शिष्यसंघर्ष—पुराण में अपने गुरु के प्रति अतिशय उदात्त भावना रखने और सर्वाधिक सम्मान प्रदर्शन करने का आदेश है। ब्रह्मचर्य के प्रसंग में कथन है कि छात्र को गुरु के विरुद्ध कोई आचरण न करना चाहिए किन्तु पौराणिक परिशोतन में गुरु और शिष्य के मध्य पारस्परिक संघर्ष के भी प्रमाण उपलब्ध होते हैं। वैद्यम्पायन के शिष्य याज्ञवल्क्य ने एक बार अहंकारवश ब्राह्मणों को निस्तेज कह कर अपमानित किया था। इस कारण क्रोधित हो कर वैद्यम्पायन ने याज्ञवल्क्य से कहा—“अरे विप्राधर्मात्मी, तू ने जो कुछ मुझ से पढा है उसे त्याग दे। मुझे मुझ-जैसे आज्ञाभंगकारी और अहंकारी शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है”। इस पर याज्ञवल्क्य ने भी आवेश में आ कर उन से पढा हुआ मूतिमान यजुर्वेद उगल कर दे दिया और वे स्वेच्छानुसार चल दिये^{७४}। एक बार राजा निमि ने अपने अनुष्ठीयमान यज्ञ के लिए बसिष्ठ को होता के रूप में वरण किया था, किन्तु बसिष्ठ पहले इन्द्र के यज्ञानुष्ठान में चले गये। इन्द्र की यज्ञसमाप्ति के अनन्तर निमि के यज्ञसम्पादन के लिए आने पर बसिष्ठ ने देखा कि यज्ञ में उनका कर्म गौतम कर रहे हैं। बसिष्ठ ने क्रोधित हो कर सोये हुए राजा को जाग दिया कि वह देहहीन हो जाय। इस पर राजा निमि ने कहा कि इस दुष्ट गुरु ने मुझ सोये हुए को जाग दिया है इस कारण इस (गुरु) का भी देह नष्ट हो जाय। इस प्रकार शिष्य और गुरु दोनों एक दूसरे से अभिघात हो कर देहहीन हो गये थे^{७५}। तृतीय प्रसंग में द्विजराज सोम उदाहरणीय होते हैं। राजसूय यज्ञानुष्ठाना सोम उत्कृष्ट आधिपत्य का अधिकार पा कर मदीमत्त हो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को हरण कर लिया था^{७६}।

यद्यपि पुराण में गुरु के लिए उदात्त सम्मान अर्पित करने का आदेश है। कहा गया है कि ब्रह्मचारी को दोनों सन्ध्याओं में गुरु का अभिवादन करना चाहिये और कभी गुरु के विरुद्ध कोई आचरण न करना चाहिये^{७७}। मनुस्मृति में भी गुरु, गुरुपत्नी तथा गुरुपुत्र के लिए उच्चतम आदर प्रदर्शन का विधान किया गया है^{७८}। पुराण में ऐसे कतिपय उदाहरण दृष्टिगत अवश्य होते हैं किन्तु आदर्श से तुलना करने पर गुरु-शिष्य संघर्ष के ये उदाहरण अपवाद ही प्रतीत होते हैं।

७४. तु० क० ३।५।१-११

७५. तु० क० ४।५।१-११

७६. मदापलेषान्च सकलदेवगुरोर्बृहस्पतेस्तारा नामपत्नी जहार। — ६।६।१०

७७. तु० क० ३।१।३-६

७८. तु० क० २।१९१-२१८

इस विवरण से अवगत होता है कि उस काल में बच्चों के लिए वैदिक साहित्य की शिक्षा अनिवार्य थी अतः परिणाम यह निकलता है कि वेद और वेदाङ्ग प्रारम्भिक अथवा माध्यमिक वर्गों में ही पढ़ा दिये जाते थे, क्योंकि ब्राह्मणवर्द्ध सात वर्ष तीन महीने, शत्रुघ्नकुमार दस वर्ष तीन महीने और वैश्य बालक ग्यारह वर्ष तीन महीने की वयस में ही उपनीत होकर वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में विधानतः चले जाते थे ।

पुराण में छ. वेदाङ्ग, चार वेद, मोमासा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र तथा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्व और अथर्वशास्त्र—ये ही अठारह विद्याएँ संख्यात हुई हैं^{८५} । अन्य प्रसंग में पराशर ने ऋक्, यजुष्, सामन् और अथर्व-वेद, इतिहास (महाभारतादि), उपवेद (आयुर्वेदादि), वेदान्तवाद, वेदाङ्ग, मन्वादि धर्मशास्त्र, आख्यान, अनुवाद (कल्पसूत्र), काव्यालाप और रागरागिणी-मय संगीत आदि साहित्यों का उल्लेख हुआ है^{८६} । वेदत्रयी, कृषि और दण्ड-नीति की भी खर्चा है^{८७} । पुराणसहिता के सारभूत अठारह महापुराणों की विवृति तो हुई ही है^{८८} । इस प्रकार विष्णुपुराण में सम्पूर्ण भारतीय साहित्य के साहित्यों का वर्णन उपलब्ध हुआ है ।

एक विचारक का कहना है कि प्रायः दस वर्ष की अवस्था में उपनयन में साथ वैदिक शिक्षा का प्रारम्भ होता था जो लगभग बारह वर्ष में समाप्त होती थी । निरुक्त, न्याय, दर्शन, छन्द और धर्मशास्त्र आदि वेदोत्तर शास्त्रों का अध्ययन कितनी अवधि में समाप्त होता था, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । इन विषयों के विद्यार्थियों को दैनिक धार्मिक कृत्यों के लिए आवश्यक कतिपय वैदिक मन्त्रों के अतिरिक्त व्याकरण का भी अध्ययन करना पड़ता था जिस से अपने विषयों के दुर्दृष्ट ग्रन्थों का अर्थ वे सम्यक् रूप में समझ सकें । ईसा की सातवीं शताब्दी में व्याकरण के पूर्ण ज्ञान के लिए दस वर्ष का समय अपेक्षित समझा जाता था । किन्तु साहित्य तथा धर्मशास्त्र के विद्यार्थी पाँच वा छः वर्ष में व्याकरण का अध्ययन समाप्त कर अपने विषय

८५. अंगानि वेदाश्चत्वारो मोमासा न्यायविस्तरः ।

पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या ह्येताश्चतुर्दश ॥

आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चैव ते त्रयः ।

अथंशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या ह्यष्टादशैव ताः ॥ —३।६।२८-२९

८६. तु० क० १।२२।८३-८५

८७. त्रयो वार्ता दण्डनीतिः । —२।४।८४

८८. तु० क० ३।६।२१-२४

११ वि० भा०

के अध्ययन में दस वर्षें लगाते रहे होंगे। इस प्रकार भुविष्ठित कहलाने के लिए प्राचीन भारत में आठ या नौ वर्ष की आयु में उपनयन होने के अनन्तर विद्यार्थियों को पन्द्रह या सोलह वर्ष तक अध्ययन करना पड़ता था और प्रायः चौबीस वर्ष की आयु में अपने विषय का पूर्ण परिष्कृत हो जाता था। विवाह कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए यह आयु आदर्श मानी जाती थी। ध्यान देने का विषय है कि मध्यकाल में यूरोप में लैटिन के अध्ययन में भी प्रायः पन्द्रह वर्षें लगते थे^१।

पुराणकालीन अध्यापकों एवं छात्रों की सामान्य संख्या के ज्ञान के लिए निम्नांकित अष्टानुक्रमिक अनुक्रमणी उपयोगी होगी :

क्र०सं० अध्यापक	छात्र	छा० सं०
प्रथम अंश		
१. पराशर	मैत्रेय	१ १।२
२. बसिष्ठ	पराशर	१ १।२९
३. पुलस्त्य	पराशर	१ १।२९
४. सप्तर्षि	ध्रुव	१ १।२३-४४
५. अनामक	श्रद्धाद	१ १।३।०
६. पुरोहित	श्रद्धाद	१ १।३।०
द्वितीय अंश		
७. सोवीरराज	कविल	१ १।४।३
८. सोवीर राज	जड भरत	१ १।४।२ छ १४ तक
९. ऋषु	निदाघ	१ १।४।९ छ १६।१६ तक
तृतीय अंश		
१०. व्यास	वैल, वैशम्पायन, जैमिनि, मुषन्तु और रोमहर्षण	५ ४।८-१०
११. वैल	इन्द्रमति और वाष्कत	२ ४।१६
१२. वाष्कत	बोधय, अग्निमाडक, याज्ञवल्क्य और पराशर	४ ४।१८

क्र०सं० अध्यापक	छात्र	छा० सं०	
१३. इन्द्रप्रमिति	माण्डुकेय	१	४।१९
१४. माण्डुकेय	शाकल्य वेदमित्र	१	४।२०
१५. शाकल्य वेदमित्र	मुद्गल, गोमुख, वात्स्य, शालीय और शरीर तथा शाकपूर्ण	६	४।२२-२३
१६. शाकपूर्ण	क्रौञ्च, वैतालिक और बलाक	३	४।२४
१७. वाधकल	कालायनि, मार्ग्य और कषाजब	३	४।२६
१८. वैशम्पायन	अनामधेय याज्ञवल्क्य आदि	२७	५।१-२
१९. याज्ञवल्क्य	तित्तिर आदि		५।१२
२०. सूर्य (अवस्था)	याज्ञवल्क्य	१	५।२७
२१. याज्ञवल्क्य	वाजिसंज्ञक ब्राह्मण		५।२८
२२. जैमिनि	सुमन्तु और सुकर्मा	२	६।२
२३. सुमन्तु	हिरण्यनाभ, कौशल्य और पौष्पिजि		६।४
२४. हिरण्यनाभ	उदीच्य सामग	५००	६।४
२५. हिरण्यनाभ	प्राच्य सामग	५००	६।५
२६. पौष्पिजि	लोकाक्षि, नौधमि, कक्षीवान् और लांगलि	४	६।६
२७. हिरण्यनाभ	कृति	१	६।७
२८. कृति	अनामधेय		६।७
२९. सुमन्तु	कबन्ध	१	६।९
३०. कबन्ध	देवदर्श और पथ्य	२	६।९
३१. देवदर्श	मेध, ब्रह्मबलि, शैलकायनि और पिप्पलाद	४	६।१०
३२. पथ्य	जाबालि, कुमुदादि और सौनक	अनेक	६।११
३३. सौनक	बभ्रु और सैन्धव	२	६।१२
३४. सैन्धव	मुञ्जिकेश		६।१३
३५. मुञ्जिकेश	नक्षत्रकल्प, वेदकल्प, संहिताकल्प, आश्विनकल्प और शान्तिकल्प	५	६।१४
३६. व्यास	रोमहर्षण	१	६।१६
३७. सूत	सुमति, अभिनवर्चा, मित्राशु, आश्वपायन, अकृतघ्न और सावर्णि	६	६।१७

क्र०सं० अध्यापक	छात्र	छा० सं०	
३८. भीष्म	नकुल	१	७।८
३९. कलिङ्ग	भीष्म	१	७।१४-३४
४०. जातिस्मर	कलिङ्ग	१	७।३५
४१. यमराज	यमदूत	१	७।१४-३४
४२. और्व	सगर	१	८।६ सेर
४३. सनत्कुमार	पुरुवरवा	१	१४।११ से

चतुर्थ अंश

४४. और्व	सगर	१	३।३७
४५. जैमिनि	याज्ञवल्क्य	१	४।१०७
४६. याज्ञवल्क्य	हिरण्यनाभ	१	४।१०७
४७. गृहाचार्य (तीन करोड अट्ठासी लाख)	यादव कुमार	असंख्य	१४।४५ १९।५१
४८. हिरण्यनाभ	कृत		२१।४
४९. याज्ञवल्क्य	घटानीक (भविष्य)		२१।४
५०. कुप	घटानीक (भविष्य)		२१।४
५१. घौनक	घटानीक (भविष्य)	२	२१।४
५२. अश्वित	जनक	१	२४।१२७

पंचम अंश

५३. सान्दीपनि	संकर्षण और जनार्दन	२	२१।२०-२४

षष्ठ अंश

५४. व्यास	मुनिगण	अनेक	२।१५-३७
५५. केतिध्वज	साण्डक्य जनक	१	६।५
५६. कमलोद्भव ब्रह्मा	ऋषु	१	८।४३
५७. ऋषु	प्रियव्रत	१	" "
५८. प्रियव्रत	भागुरि	१	" "
५९. भागुरि	स्तम्भमित्र	१	" ४४
६०. स्तम्भमित्र	दधीचि	१	" "
६१. दधीचि	सारस्वत	१	" "
६२. सारस्वत	भृगु	१	" "

क्र०सं० अध्यापक	छात्र	छा० सं०	
६३. भृगु	पुरुकुत्स	१	८ ४५
६४. पुरुकुत्स	नर्मदा	१	" "
६५. पूरणनाभ	वासुकि	१	" ४६
६६. वासुकि	वत्स	१	" "
६७. वत्स	अश्वतर	१	" "
६८. अश्वतर	कम्बल	१	" ४७
६९. कम्बल	एलापुत्र	१	" "
७०. एलापुत्र	वेदशिरा	१	" "
७१. वेदशिरा	प्रमत्ति	१	" ४८
७२. प्रमत्ति	जातुकर्ण	१	" "
७३. जातुकर्ण	अभ्यान्व	अनेक	" ४९
७४. सारस्वत एव			
पुलस्त्य	पराशर	१	" "
७५. पराशर	मैत्रेय	१	" ५०
७६. मैत्रेय	सिनीक	१	" "

पष्ठ अंश

संग्राम-नीति

[प्रस्ताव, क्षत्रिय और युद्ध, युद्ध के प्रकार, रथयुद्ध, पदाति युद्ध, महयुद्ध, स्त्री और युद्ध, परिचायक ध्वजादि, सैनिक वेशभूषा और कृति, मूह-रचना, सैनिक शिक्षा, दृष्टाक्षप्रयोग, निष्कर्ष]

[प्रयुक्त साहित्य : (१) विष्णुपुराणम् (२) मनुस्मृतिः (३) वैदिक-
इण्डेक्स (४) महाभारतम् (५) वाल्मीकि रामायणम् (६) ऋग्वेदः (७)
अमरकोशः (८) Pre Buddhist India (९) Cultural History from
Vāyu Purāṇa और (१०) संस्कृत शब्दार्थ कोशमुद्रितः]

प्रस्ताव - पौराणिक अध्ययन से अवगत होता है कि युद्धनीति विश्व के
जैसे प्राणियों का सृजात धर्म है, क्योंकि मृष्टि के आरम्भ में ही प्रजापति ने
परस्पर विरोधी दो तत्वों—सद्योगुण और सत्यगुण—को पृथक् रूप में अर्थात्
एक के अनन्तर अन्य को उत्पन्न किया था। इस प्रसंग में परात्तर मुनि का
कथन है कि सृष्टिरचना की कामना से प्रजापति के मुक्तचित्त होने पर तमोगुण
की वृद्धि हुई। अतः सर्वप्रथम उनके जघनभाग में असुर उत्पन्न हुए, जो
राज्य के प्रतीक हैं। इसके पश्चात् पुरन्त उनके मुख से सश्वप्रधान देवगण
उत्पन्न हुए, जो दिन के प्रतीक हैं। यह तो स्वाभाविक है कि तमस् सश्व
का विरोधी होगा और सत्य तमस् का। ये दोनों परस्पर में एक दूसरे के
अनुकूलकारी नहीं हो सकते। इन दो तत्वों में विरोध का होना स्वाभाविक
धर्म है। एतद्विषय की कतिपय उदाहरणों का उल्लेख औचित्यपूर्ण प्रतीत होता
है। तारा नामक गुरुवरुण के सोम के दायाँ हारण हो जाने पर तारकामय
नामक एक भयंकर देवानुर सग्राम हुआ था^१। प्रियतमा सत्यभामा की मनो-
रथसिद्धि के लिए कृष्ण और शचीमति में घोर कलह हुआ था^२। बाणासुर
की पुत्री उषा के साथ अपने पौत्र अनिरुद्ध के विवाह के अवसर पर साक्षात्
कृष्ण ने बाणासुर, धृष्टर और कातिकय के साथ अत्यन्त भयोत्पादक सग्राम
किया था^३। उल्लिखित होता है कि प्राणियों की स्वार्थसिद्धि और समाजिक
व्यवस्थापन के लिए सग्राम को एक अनिवार्य और अन्तिम साधन माना
गया था।

क्षत्रिय और युद्ध—बातुर्वर्षधर्म के वर्णन के तम में सगर के प्रति
ओर्व का प्रतिपादन है कि धन्यकारण करना एवं पृथिवी का रक्षण करना
क्षत्रिय जाति की आजिविका है^४। इसका तात्पर्य है कि समाजव्यवस्था को

१. तु० क० १।५।५।३१-३८

२. तु० क० ४।६।१०-१९

३. तु० क० ५।३०

४. तु० क० २।३३

५. महाभारत की महोरक्षा प्रबन्ध तस्य जीविका । — ३।८।२७

सुचारु रूप से संचालित करने में क्षत्रिय का ही प्रधान तथा विवेक अधिकार है, क्योंकि यज्ञानुष्ठानादि विहित कर्मों से समाज के संचालन में विघ्नकर्ता दुष्टों का दमन सखोस्वधारण के द्वारा क्षत्रिय ही कर सकता है । दुष्टों को दण्ड देने और साधुओं की रक्षा में ही राजा और प्रजा दोनों का आत्मकल्याण निहित रहता है । दुष्टों को दण्ड देने और सज्जनों के श्राण के द्वारा राजा अपने अभिमत लोक को प्राप्त करता है^६ । ऐसा प्रतिपादन है कि युद्ध से कभी न हटने वाले क्षत्रियों को इन्द्रलोक की प्राप्ति होती है^७ । स्मृतिकार का भी यही मत है^८ । कलि की दीनता के वर्णन में कहा गया है कि कलिगुण के आने पर राजा प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे^९ । इससे स्पष्ट होता है कि राजा अर्थात् क्षत्रिय को प्रसारक होना अनिवार्य धर्म है और रक्षा के साधन में छत्त्रालोक के द्वारा युद्ध की ही उपयोगिता वैध प्रतीत होती है ।

वैदिक युग में छोटे राज्यों में क्षत्रियों का प्रधान कर्म युद्ध के लिए तत्पर रहना होता था । अतः धनुर्धारण करना उनका उसी प्रकार एक विशेष गुण माना जाता था जिस प्रकार शकुन धारण करना एक कृपक का, क्योंकि वेदों में धनुष ही प्रधान अस्त्र माना गया है^{१०} । ऋग्वेद में वैदिक युद्धों के अनेक सन्दर्भ हैं । यह स्पष्ट है कि क्षत्रिय अपने युद्धोपयुक्त कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसने ही तत्पर रहते थे जितने ब्राह्मण अपने यज्ञसम्बन्धी अथवा अन्य कर्तव्यों के लिए । साथ ही साथ आरामक युद्ध के अतिरिक्त सुरक्षा भी राजा का प्रधान कर्तव्य होता था । उसे स्पष्टतः 'जाति का रक्षक' अथवा 'ब्राह्मणों का रक्षक' बताया गया है । राजा के पुरोहितों से यह आशा की जाती थी कि वह अपने अभिचारों के प्रयोग से राजा के आयुधों का सकल बनाये । इसमें सन्देह नहीं कि राजा स्वयं उपस्थित हो कर युद्ध करता था । इसलिए

६. दुष्टानां शासनाद्वाजा क्षिप्तानां परिपालनात् ।

प्राप्नोत्यभिमतल्लोकान्वर्णमस्था करोति यः ॥ —३।८।२९

७. स्थानमैन्द्रं क्षत्रियाणां सशमेष्वनिवर्तिनाम् ॥ —१।६।३८

८. संग्रामेष्वनिवर्तित्वं प्रजानां परिपालनम् ।

आहूयेपु मिथोज्योन्यं जिघासन्तो महीक्षितः ।

युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपरायुक्ताः ॥ —३।१०।२०

३-१०-२० सृ० ७।८८-८९

९. वरसितारो हृत्तरिपशुलकम्पाजेन पारिवाः ।

हारिषो जनविज्ञानां सम्प्राप्ये तु कलौ युगे ॥ —६।१।३४

१०. वै० ६० १।२२७-२२८

कौपीयक उपनिषद् (३०१) के अनुसार प्रवर्तन की युद्ध में मृत्यु हुई थी और राजभूष में राजा का 'पुरा भेता' के रूप में आवाहन किया जाता था^{११} ।

अभिचार के प्रयोग का उदाहरण अपने पुराण में श्री दृष्टिगोचर होता है : इन्द्र की प्रार्थना पर बृहस्पति ने रजिपुत्रों की वृद्धि को मोहित करने के लिए अभिचार का प्रयोग किया था और उस अभिचार-कर्म से अभिभूत होकर रजिपुत्र ब्राह्मण विरोधी, धर्मत्यागी और अशुचिमुख हो गये थे । तब धर्मचार-हीन हो जाने से इन्द्र ने उन्हें मार डाला था ।^{१२} युद्ध में शत्रु के संहार के लिए कृत्वा का भी प्रयोग किया जाता था । भगवान् कृष्ण के द्वारा पौण्ड्रक दामुदेव एवं काशीनरेश के निहृत हो जाने पर काशीनरेश के पुत्र ने पण्डू को सन्तुष्ट कर कृत्वा को उत्पन्न कराया था । उसका कराल मुख ज्वालामालाओं में परिपूर्ण था तथा उसके केश अग्निस्त्रिका के समान दीप्तिमान् और शत्रुघ्न थे । वह शोधपूर्वक "कृष्ण कृष्ण" कहती हुई द्वारका पुरी में आयी और चक्रशास्त्र कृष्ण ने अग्निज्वाला के समान जलाधारिणी उस महाभयकर दृष्टि को अपने चक्र में जला डाला था ।^{१३}

युद्ध के प्रकार—

विष्णुपुराण में रथयुद्ध, पदाति-युद्ध एवं मरुतयुद्ध प्रभृति विविध प्रकार के युद्धों के उदाहरण दृष्टिगत होते हैं । रथयुद्ध के कतिपय उदाहरणों का उल्लेख करना औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है :

रथयुद्ध—ज्यामय ने रथयुद्ध में अपने समस्त शत्रुओं को पराजित कर दिया था ।^{१४} महाबली कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए श्वेती की सेना रथ पर चढ़कर सवामभुनि में आयी थी ।^{१५} कृष्ण, प्रद्युम्न और बलमन के साथ युद्ध करने के लिए बाणासुर गन्दीश्वर के द्वारा संचालित महान् अश्वों से सज्जत रथ पर चढ़ कर आया था ।^{१६} पौण्ड्रकवलीय दामुदेव कृष्ण के साथ

११. वै० इ० २।२३६-२३७

१२. तु० क० ४।१।१९-२१

१३. तु० क० १।३।३२-४१

१४. स।वेकदा प्रभुतरयनुरगमजसम्मर्दितदासो मह्यहवे युद्धयमानः सकलः मेवारिचक्रमनयन् ॥ —४।१२।१५

१५. रथयुद्धसंक्षेपम् । —५।२६।१०

१६. नन्दिना संगृहीतादवमचिह्नी महापथम् ।

बाणस्तथागमी योद्धुः कृष्णवाणिज्यैस्सह ॥ —५।३३।२५

संग्राम के लिए रषारोही होकर आया था।^{१७} इन योद्धाओं के रषों में सन्नद्ध अश्वों की संख्या के विषय में कोई स्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। किन्तु एक स्थल पर बलदेव और वामुदेव के रष में वैष्णव, सुषीब, मेघपुष्प और बलाहक नामक चार अश्वों के सन्नद्ध होने का प्रमाण मिलता है।^{१८} आकाशचारी नव ग्रहों में सूर्य, शुक्र और शनैश्वर के अतिरिक्त प्रत्येक ग्रह के रष में लग्न अश्वों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख है। सोम के रष में दस अश्व हैं तथा भौम, बुध, बृहस्पति, राहु और केतु—इनमें से प्रत्येक के रष में सन्नद्ध आठ-आठ अश्वों का उल्लेख हुआ है।^{१९}

वीथ के मत से एक रष में सन्नद्ध अश्वों की संख्या सामान्यतः दो ही होती थी, किन्तु कभी-कभी तीन या चार अश्वों तक का प्रयोग होता था। ऐसी दशा में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों के अतिरिक्त अश्व, पूर्व सन्नद्ध अश्वों के आगे लगाये जाते थे अथवा दोनों पार्श्वों में। सम्भवतः दोनों ही पद्धतियाँ प्रचलित थीं। कभी-कभी तो पाँच अश्वों तक का प्रयोग होता था। रषों में सामान्यतया अश्वों का ही व्यवहार होता था, किन्तु 'गर्दभ' अथवा 'अश्वतरी' का भी उल्लेख मिलता है।^{२०} युद्ध करने का साधारण नियम यह था कि हाथी हाथी से, रष रषों से, अश्व अश्व में तथा पदाति पदाति से युद्ध करते थे।^{२१}

पुराण में इन्द्र के वाहन ऐरावत हस्ती के साथ कृष्ण के वाहन गरुड के युद्ध का प्रमाण मिलता है।^{२२} माहेश्वर ज्वर और वैष्णव ज्वर के पारस्परिक प्रतियोगितापूर्ण युद्ध का भी विवरण उपलब्ध होता है; कहा गया है कि साङ्गधन्वा कृष्ण के साथ युद्ध करते हुए माहेश्वर नामक त्रिपाक और त्रिशिरा ज्वर को वैष्णव नामक ज्वर ने निराकृत कर दिया।^{२३}

१७. तं ददर्श हरिर्दूरानुदारस्यग्धने स्थितम् । —५।३।१६

१८. वैष्णुसुषीबमेघपुष्पबलाहकाश्वचतुष्टयरथस्थितौ ॥ —५।३।१९

१९. तु० क० २।१२।१-२१

२०. तु० क० वै० ६० २।२५-६

२१. गजो गजेन समरे रथिन च रथी ययौ ।

अश्वोऽश्वं समभिप्रायात्पादातिश्च पदातिनम् ॥

—म० भा० भीष्म० ४५।८३

२२. ऐरावतेन गरुडो युयुवे तत्र संकुले । —५।३।१६६

२३. तु० क० ५।३३।१४-१६

पर फेंका था। राम ने तीक्ष्ण बाण से उसे मध्य में ही काट मिराया था। ऐन्द्राक्ष से विज्र होकर उसका शरीर अग्नि से दग्ध होता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तुमुन् युद्ध में द्रुपद ने गदा चलायी। मध्य ही में राम ने उसे बाणों से काट डाला। राक्षस ने परिष चलाया बाहा। राक्षसेन्द्र ने परिष चलाने के पूर्व ही उसकी भुजाओं को बाण से छिन्न भिन्न कर दिया^{११}। अपने पुराण में भी भाई और भार्या के साथ राम के वन में जाने का तथा सर द्रुपद आदि राक्षसों के वध करने का विवरण है^{१२} किन्तु यह स्पष्टीकरण नहीं है कि वे पराति गये थे अथवा रथारोही।

मत्स्य-युद्ध—बाहुयुद्ध, दम्भयुद्ध और मत्स्ययुद्ध—ये तीनों युद्ध परस्पर में एक दूसरे के पर्याय हैं। अतिप्राचीन काल से इस कला का अभ्यास भारत-वर्ष में होता आ रहा है। आज भी विश्व के मत्स्ययुद्धाओं में भारतीय मत्स्यो का महत्त्वपूर्ण स्थान है। राजाओं के यहाँ मत्स्यो की नियुक्ति होती थी। पुराण में रोमांचकारी मत्स्ययुद्ध का वर्णन मिलता है। ऐसे भी मत्स्य होते थे जो शत्रुओं को पछाड़ने में सक्षम नहीं करते थे। विविध प्रकार के बाहुयुद्धों का विवरण विष्णुपुराण में उल्लिखित होता है : वास्यकान्त म ही बलराम ने गर्दभावृष्टि धेनुकामुर नामक एक घोर अमुर से मत्स्ययुद्ध किया था। बलराम ने उसे आवाध में घुमाकर तालवृक्ष पर पटक मारा था^{१३}। एक पर्वताकार प्रलम्ब नामक दैत्य को मत्स्ययुद्ध के द्वारा निहृत किया था^{१४}। कृष्ण जिस समय गोपियों के साथ राक्षसीश में भागल थे, अरिष्ट नामक एक महोन्मत्त अमुर जनसमूह को भयभीत करता हुआ वन में आया। उसकी शान्ति सजल जलधर क समान थी, सींग अशक्त तीक्ष्ण थे, नेत्र सूर्य के समान देशीयमान थे और अपने गुरां की चोट से वह भूगल को बिदीर्ण कर रहा था। उसे देखकर गोप और गोपाङ्गनार्थ भयभीत हो गये थे। अरिष्ट आगे की ओर सींग कर कृष्ण की कुक्षि में दृष्टि लगाकर उनकी ओर दीक्षा। महाबली कृष्ण ने गृध्रभागुर को अपनी ओर आत्रा देवकर अवहेलना में सींयपूर्वक इस प्रकार पकड़ कर मार डाला जिस प्रकार प्राहु किसी युद्ध जीव को उसकी घोवा को उन्होने गीते वस्त्र के समान मरोड़ डाला और मुख में रक्त बमन करता हुआ मर गया था^{१५}।

११. तु० क० अर्ध २४-३०

१२. तु० क० ४।१।१५-६

१३. वही १।८

१४. वही १।९

१५. वही १।१६

रंगभूमि के मध्य भाग में उचितानुचित व्यवहार के निर्णय के लिए युद्धपरीक्षक नियुक्त किये जाते थे^{३६}। युद्धपरीक्षक के सम्बन्ध में स्मृतिकार का कथन है कि वे योद्धाओं को यह कहकर प्रोत्साहित करें कि विजयी होने पर धर्मलाभ होगा और रण के सम्मुख मरने पर स्वर्ग प्राप्ति होगी किन्तु रण से पराजित करने पर नरकगामी होना पड़ेगा इत्यादि^{३७}। विजयी पक्ष की ओर में योद्धाओं के प्रोत्साहन के लिए दंड, तूर्प और मृदंग आदि विविध वाद्यों को बजाने की प्रथा थी। जिस समय वध के समान कठोरशरीर चाणूर के साथ मुकुमार-राजीव कृष्ण को मल्लयुद्ध में भिड़ते हुए देखकर दर्शक स्त्रियां मल्लयुद्ध के परीक्षकों को अन्यायी घोषित कर रही थीं, वयोक्ति वे एक बालक और बलिष्ठ मत्तों के युद्ध की अपेक्षा कर रहे थे^{३८}। चाणूर और कृष्ण के द्वन्द्वयुद्ध के समय चाणूर के बल का क्षय और कृष्ण के बल का उदय देख कंध ने क्रुपित होकर तूर्प आदि बाजे बंद करा दिये थे किन्तु आकाश में तूर्प आदि अनेक दिग्घ बाजे बजने लगे थे^{३९}। जिस समय कृष्ण और चाणूर ने बाहुयुद्ध चला रखा था उसी समय मुष्टिक और बलभद्र का भी रोमाञ्चकारी द्वन्द्वयुद्ध चल रहा था। कृष्ण ने मल्ल चाणूर को अनेको बार घुमाकर आकाश में ही निर्जीव हो जाने पर पृथ्वी पर पटक दिया और बल-देव ने मुष्टिक ■ मल्ल पर मुष्टिप्रहार से एवं वक्रःस्थल में आनुप्रहार से पृथिवी पर पटककर पीछे ढाला। कंध के कुबलशरीर नामक एक अतिबलवान् हाथी के साथ भी कृष्णबलभद्र के मल्लयुद्ध का प्रसंग है। युद्ध में कृष्ण और बलराम ने उस ऐरावत के समान महाबली हाथी की मूँठ अपने हाथ से पकड़ कर उसे घुमाया और उसके दांत जसाड़ कर उनमें महाबली को निहत्त कर अंत में केवल बलभद्र ने अपने बायें शिर पर लेलपूर्वक उसे मार डाला था^{४०}।

स्त्री और युद्ध—अनुमित होता है कि स्त्रियों के साथ वृत्तों का युद्ध अवि-
शेष माना जाता था क्योंकि बाणामुर के शुद्धप्रसंग पर कहा गया है कि जिस
समय मधुसूदन बाणामुर को मारने के लिए अपना शक छोटना चाहते थे उसी

३६ मही ५।२०।२६

३७ ग्रहपद्मेदुर्बलं व्यूहा ताश्च सम्मत्परीक्षयेत् ।

चेष्टाश्चैव विज्ञानीवादरोन्मोषयतामपि ॥ —म० स्मृ० ७।१९४

३८. नियुक्तप्राश्निकानां तु महानेव व्यविक्रमः ।

यद्बालबलिनोर्मुटं मधुसूदैस्समुपेक्षयेत् ॥ —५।२०।६२

३९ तु० क० ५।२०।७१-२; ३०।२ और ५६

४०. मही ५।२०

समय दैत्यो की विद्या कोटरी हरिके समक्ष नग्नावस्था में उपस्थित हुई । उसे देखते हरि ने अपने नेत्र मूँद लिए थे^{११} ।

परिचायक ध्वजादि—समाज, सैन्य, राष्ट्र तथा धर्म पर ध्वजा-पताका आदि परिचायक चिह्नों का इतना व्यापक प्रभाव था कि योद्धाओं और महापुरुषों की क्षाति इन्हीं के कारण होती थी । पुराण में ऐसे ध्वजादिधारी पुरुषों का प्रसंग मिलता है । यथा:—

(१) सीरध्वज निमिषुत्र—राजा जनक से इक्ष्वाकुसुतो पौढ़ी में उत्पन्न व्यक्ति थे । सीर शब्द हल शब्द का पर्याय है । अतः सीरध्वज का अन्वय हुआ यह पुरुष जिसको ध्वजा में सीर का चिह्न हो । सीरध्वज ने पुत्रकामना से पुत्रेष्टि अनुष्ठान के लिए अपने 'सीर' से यज्ञीय भूमि को जोड़ रहा था । उसी समय 'सीर' के अग्रभाग से सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई थी^{१२} ।

(२) मयूरध्वज बाधामुर का विशेषण का पर्याय है, क्योंकि उसकी ध्वजा में मयूर का चित्र रहता था । एक बार अहंकारी तथा युद्धकामी बाधामुर से छद्मर ने कहा था कि जिस समय मयूर चिह्नवाली ध्वजा टूट जायगी उसी समय तुम्हारे सम्मुख मांसभोजी यथा पिशाचादि को आनन्ददायी युद्ध उपस्थित होगा^{१३} ।

(३) गण्डध्वज शब्द कृष्ण का बोधक है । पौण्ड्रवंशीय एक कृत्रिम बासुदेव ने अपनी ध्वजा में गण्ड का चिह्न बना लिया था यह देख बासुदेव गण्डध्वज गभीर भाव में हँसने लगे^{१४} थे ।

(४) वृषभध्वज शब्द भगवान् रॉकर का बोधक है^{१५} ।

(५) वरुण का परिचायक जलतापी छत्र,

(६) मन्दराचल का परिचायक मणिपर्वत नामक शिखर,

४१. मुञ्जवती बालनायाम तदवशकं वधुद्विषः ।

नग्ना दैतेयविद्याभूतकोटरी पुरतो हृते ॥

रामप्रतो हरिर्हृत्वा मीलितारः^{११} । —५।३३।३६ ७

४२. तु० क० ४।५।२२-२८

४३. मयूरध्वजभङ्गस्ते यदा बाण भविष्यति ।

विजिताग्निनानन्दं प्राप्स्यसे त्वं महारथम् ॥ —५।३३।३

४४. तु० क० ५।३४।१७-१८ और प्रयाग अशोकस्तम्भ पर उत्कीर्ण प्रतीट का गुप्त शिलालेख (पृ०, प्लेट १, प० २४)

४५. तु० क० ५।३४।३५

(७) अदिति के परिचायक अमृतभावी कुण्डल और

(८) इन्द्र का परिचायक ऐरावत या^{४६} ।

श्रुवेद के युग में ध्वजा-पताका का प्रयोग इतना व्यापक हो चुका था कि यह रूपक और विदोषण के रूप में व्यवहृत होने लगा था । अग्नि के लिए धूमकेतु चन्द्र प्रचक्षित हो चुका था^{४७} ।

महाकाव्य युग में ध्वजा-पताकाओं का पूरा विवरण दृष्टिगत होता है—
भिन्न-भिन्न आकार, रंग तथा योजना की ध्वजाएँ व्यवहृत होती थीं :—

(क) धनुर्धर अर्जुन की ध्वजा पर शानर (हनुमान्) का चित्र चित्रित था और सिंह का पुच्छ भी उसमें चित्रित रहता था ।

(ग) द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की ध्वजा में सिंह की पूँछ का चिह्न था ।

(ग) कर्ण के ध्वज पर सुवर्णमयी माला से विभूषित पताका धामु से आन्दोलित हो रथ की बैठक पर नृत्य-सा करती थी ।

(घ) कौरव-पुरोहित दृपाचार्य के ध्वज पर एक गोवृष की सुन्दर छवि अंकित रहती थी ।

(ङ) द्रुपदेन का अनिरत्नविभूषित सुवर्णमय ध्वज मयूरचिह्न से अंकित था ।

(च) मद्राज द्रुपद की ध्वजा के अग्रभाग में अग्निशिखा के समान उगम्वल सुवर्णमय एक सीता (भूमि पर हल में खीची हुई रेखा) थी ।

(छ) धिम्भुराज जमदग्नि की ध्वजा के अग्रभाग में वराह का चित्र था ।

(ज) भूरिश्रवा के रथ में वृष का चिह्न था ।

(झ) कुशरति दुर्योधन की ध्वजा पर रत्ननिर्मित हस्ती रहता था ।

(ञ) शल के ध्वज पर एक गजराज की मूर्ति बनी रहती थी ।

(ट) भाचार्य द्रोण की ध्वजा पर सौवर्ण वेदी विराजती थी और

(ठ) धर्मेन्द्र की पताका पर गृध्र^{४८} ।

(ड) निषदराज के जलपोत पर स्वस्तिकध्वजा विराजमान होती थी^{४९} ।

४६. तु० क० ४।२९।१०-११

४७. स नी महा अनिमानो धूमकेतु पुरुषवन्द्यः धिये वाजाय हिनवतु ।

—श्रु० वे० १।२७।११

४८. म० भा० द्रोण० १०५

४९. अन्याः स्वस्तिकविज्ञेया महाघृष्टाधराधराः ।

दोभमानाः पताकाभिर्युक्तबाह्याः सुग्रहताः ॥

—वा०-रा० अयोध्या० ८९।११

सैनिक वेशभूषा और छुति—अपने पुराण में सैनिक वेश-भूषा के विषय में क्रमबद्ध और स्पष्ट वर्णन उपलब्ध नहीं, किन्तु बस्पष्ट रूप में इस सम्बन्ध में यत्र-तत्र कुछ विवृतियाँ मिल जाती हैं ।

(क) देवगणों से प्रापित होकर इन्द्रपद के ओभ से रजि ने अमुरों के विरुद्ध देवपक्ष से युद्ध किया था । देवमेना की सहायता करते हुए रजि ने अनेक महान् अस्त्रों से दैत्यों की सम्पूर्ण सेना नष्ट कर दी और सत्रुषा को जीत गुरुने पर देवराज इन्द्र ने रजि के दोनों चरणों को अपने मस्तक पर रख कर उन्हें पिता के रूप में स्वीकृत किया था^{१०} ।

(ल) सगर ने हैहय और तालजय आदि क्षत्रियों को नष्ट करने के अनन्तर अपने सत्रुषों के वेष परिवर्तित करा दिये थे : धवनों के छिर मुण्डित करवा दिये, दावों को अर्ध मुण्डित करवा दिया, पारश्वों के लवे-लवे केश रखवा दिये, पल्लवों के मूँछ-दाढ़ी रखवा दी तथा इनके समान अग्न्याय क्षत्रियों को भी स्वाभ्याय और वपदत्तादि से बहिष्कृत कर दिया^{११} ।

(ग) इतवीर्य के पुत्र अर्जुन ने दत्तात्रेय की उपासना कर सहस्र भुजाएँ, युद्ध के द्वारा सम्पूर्ण पृथिवी मण्डल की विजय तथा सत्रुषों से अपराजय आदि अनेक वर पाये थे । सहस्रार्जुन ने उन्मत्त आक्रमणकारी रावण को पशु के समान बाधकर एक निर्जन वन में रख दिया था^{१२} ।

(घ) समन्तक मणि के लिए कृष्ण ने एक गंभीर गुफा में प्रवेष्ट कर ऋक्षराज जाम्बवान् के साथ दसहीस दिनो तक लगातार युद्ध किया था । कृष्ण को एक विलक्षण गुफा के रूप में देख कर धात्री यहाँ “वाहि-वाहि” कर चिल्लाने लगी थी । दसहीस की अवधि में गुफा में निर्वृत्त न होने पर कृष्ण को निहत्थ समझ कर बन्धुओं ने समयोचित सम्पूर्ण औष्ण्यदेहिक कर्म कर दिये थे^{१३} ।

(ङ) भयभीत पतधन्वा सत्रुषोजनगामिनी एवं वेगवती घोड़ी पर चढ़ कर भाग खड़ा था और बलदेव तथा कृष्ण ने शैव, सुग्रीव, मेघपुत्र और बलाहक नामक चार अश्वों से सम्मन्वित रथ पर चढ़ कर उसका पीछा किया था । कृष्ण ने भागते हुए पतधन्वा का छिर अपना चक्र निक्षेप कर काट डाला था^{१४} ।

१०. जु० क० ४।३।४०-४३

११. वही० ४।१।८-११

१२. वही ४।११।१२-१९

१३. वही ४।१३।४३-४९

१४. वही ४।१३।९१-९८

(व) कभी-कभी दैत्य मनुष्य रूप भी धारण कर लेते थे। प्रलंब नामक दैत्य गोपवेष्ट में अपने को छिपा कर गोप-बालकों को उठा ले जाने की इच्छा से उनके दल में घुस गया था जोर गोपबालकों के साथ हरिश्चन्द्र नामक खेल में सम्मिलित हो गया था। अपने कन्धे पर बलराम को चढ़ा कर चन्द्रवह्नि मेघमण्डल के समान वह उत्पन्न वेग से आकाश मण्डल को चल दिया। तब माला जोर आभूषण धारण किये, शिर पर मुकुट पहने, एकट चक्र के समान दाक्षिणाध और दक्ष पर्वत के समान बृहदाकार उस निर्भय राक्षस के द्वारा नीयमान बलभद्र कुछ विचलित-मे हो गये थे। किन्तु कृष्ण के द्वारा अपनी शक्ति के स्मरण कराये जाने पर बलभद्र ने अपने मुष्टिप्रहार से उसे मार डाला था^{१५}।

(छ) कृष्ण के धारण अपने यज्ञ के एक जाने में इन्द्र ने अत्यन्त रोषपूर्वक सर्बर्ष नामक मेघों के दल में कहा था कि यज्ञ की गीलों को तुम मेरी आज्ञा से वर्षा और वायु के द्वारा वीक्षित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान अत्यन्त ऊँचे अपने ऐरावत पर चढ़ कर वायु और जल छोड़ने के समय तुम्हारी सहायता करूँगा^{१६}।

(ज) जिस समय कृष्ण राक्षसीका मे सलभ थे उसी समय जरिष्ट नामक एक मदोन्मत्त अशुरने यज्ञ में प्रवेश किया। उसकी आकृति सजल ललधर के समान रम्य थी, सीम अत्यन्त सीध, नेत्र सूर्यसम तेजस्वी थे और अपने गुरों की पीठ से वह पृथ्वी को विदीर्ण कर रहा था। दाँत पीसता हुआ वह अपनी जिह्वा से ओठों को चाट रहा था। उसके स्कन्धबन्धन कटोर थे, ककुद और शरीर का प्रमाण अत्यन्त ऊँचा और दुर्लभ था। उसकी शीवा लम्बी और मुख वृक्ष के लोखले के समान गंभीर था। धूपनरूपधारी वह दैत्य गीलों को भयभीत कर रहा था। अपने निकट आने पर मधुसूदन ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे ग्राह किसी धुप्रजीव को पकड़ लेता है। कृष्ण ने दैत्य का दर्ब भग कर अरिष्टानुर की शीवा को गीने वज्र के समान मरोड़ कर उसे मार डाला था^{१७}।

(झ) एक बार कृष्ण के वध की इच्छा से कस के द्वारा प्रेरित केशी नामक दैत्य अश्वरूप धारण कर कुन्दावन में आया था। अश्वरूपी उस दैत्य के हिनहिनाने के शब्द से भयभीत होकर समस्त गोप और गोपिका गोविन्द

की कारण मे याये और कृष्ण ने धुध मेघखंड के समान केरी के समस्त दन्त उखाड़ कर उसे मारा था^{५८} ।

(ज) हूह रजक को मार कर राम और कृष्ण ने उसके गहा नील और पीत वस्त्र धारण किये ये उत्पद्वात् कंस के भाली ने इच्छानुसार सुन्दर सुन्दर पुष्प इन को अर्पित किये थे^{५९} ।

(ङ) कुब्जा ने राम और कृष्ण को आदरपूर्वक उनके शरीर योग्य अनुशेयन दिया । तदनन्तर पद्मरचनादिविधि से अनुतिष्ठ तथा चित्र-विचित्र मालाओं से सुशोभित राम और कृष्ण क्रमशः नीलाम्बर और पीताम्बर धारण किये धनुस्पाता तक आये और अनायास कृष्ण ने यज्ञ धनुष को तोड़ डाला ।

(ठ) ऐरावत के समान महाबली कुवलयापीड हाथी के दाँत उखाड़ कर उनसे समीपस्थ गजपालों को राम और कृष्ण ने मार डाला और उत्पद्वात् रोहिणीनन्दन ने शीघ्रपूर्वक मस्तक पर पादप्रहार से कुवलयापीड को निहत्त कर दिया था ।

(ड) कृष्ण और बलभद्र ने मल्लयुद्ध के द्वारा जयशः बानूर और मुष्टि को आकाश मे घुमाकर मुष्टिप्रहार से उड़का बंध कर दिया एवं अन्त मे मधु-सूदन ने मंथ पर से कंस को सींच कर भूमि पर पटक कर मार डाला था^{६०} ।

(ढ) ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि भौतिक शक्ति सम्पन्न योद्धाओं के निकट उनके अस्त्र-सम्पन्न इच्छा होते ही उपस्थित हो जाते थे । जब मण्येश्वर पराशर ने वेदश्रु बलीहिणो सेना के सहित मधुरा नगरी को चारों ओर से घेर लिया तब राम और जनार्दन योद्धा सी सेना के साथ नगर से निकल कर प्रारंभ के प्रबल दैनिकों से युद्ध करते लगे । उस समय हरि के पास शार्ङ्ग धनुष, अशम बाणयुक्त दो तूषीर और कौशोदकी गदा आकाश से आ गये । बलभद्र के पास भी हल और सुनन्द नामक मूसल स्वर्ण आकाश से आ गये^{६१} ।

(ण) कालयवन नामक योद्धा की सेना मे गज, ऋद्व, रथ और पदाति सेनाओं की संख्या असंख्य थी । यादवों के साथ युद्ध करने के समय अपने सैनिकों के पक्ष आने पर उन्हें त्याग कर एवं अन्य नये वाहनों पर चढ़ कर वह मधुरापुरी को आश्रित कर रहा था अपनी पुरी की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने

५८. वही ५११६१-१३

५९. वही ५११९१५-२३

६०. वही ५१२०१७-८७

६१. वही ५१२३१३-७

एक दुर्जय दुर्गे का निर्माण किया जिस पर बैठकर पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियों भी युद्ध कर सकती थी^{६२} ।

(त) जब इन्द्र ने निवेदन किया कि पृथिवीपुत्र नरकासुर ने अदिति के अमृतसायी दोनों दिग्गज कुण्डल ले लिये हैं और अब वह ऐरावत गज को भी लेना चाहता है तब कृष्ण मुसकिला कर आसन में उठे और मण्डप पर अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ बढ़कर युद्ध के लिये प्राग्ज्योतिषपुर को चले^{६३} ।

(य) बाणासुर की रक्षा के लिए त्रिशिरा और त्रिपाद माहेश्वर उबर कृष्ण ने लड़ने आया था जिसके स्पर्श मात्र से बलदेव मूर्च्छित हो गये थे किन्तु कृष्ण प्रेरित वैष्णव उबर ने तुरन्त उन्हें नष्ट कर दिया । कृष्ण बाणासुर को मारने के लिए चक्र छोड़ना ही चाहते थे कि दैत्यों की बिद्या कीटरी हरि के समक्ष नानावस्त्रों में उपस्थित हो गयी^{६४} ।

(द) पौण्ड्रक बंशीय वासुदेव नामक राजा ने अज्ञानमोहित पुरुषों के द्वारा स्तूपमान होकर अपने को कृष्ण ही मान लिया था । उसने अपने कण्ठ में वैक्वन्ती पाता, शरीर में वीणास्वर, मण्डरान्वित ध्वजा और बभ्रुस्थल में श्रीवांस चिह्न धारण कर लिया था । अपने हाथ में चक्र, गदा, घाई भनुष, और पद्म धारण कर वह उत्तम रयासुद्ध हो कर देशकीर्तन कृष्ण से युद्ध करने आया था । उसने नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित किरीट और कुण्डल भी धारण किये थे^{६५} ।

(ध) एक देवग्रीही द्विविद नामक दैत्य का प्रसंग आया है । वानरकपधारी द्विविद ने देवगणों से वैर ठाना था । वह यज्ञों को विध्वंस करने, साधुमर्यादा को मिटाने और देहधारी जीवों को नष्ट करने लगा । वह पहाड़ों की चोटान उखाड़ कर समुद्र में छोड़ देता और कभी समुद्र में घुसकर उसे धुभित कर वेता था । वह कामरूपी वानर महान् रथ धारण कर लोटने लगता तथा अपने वृष्ण से सम्पूर्ण धान्यों को कुचल डालता था । एक दिन हलायुध रैवतोद्यान में मद्यपान कर रहे थे । इसी समय वह द्विविद वानर आया और हलधर के हल और मूषल लेकर उनकी अनुकृति करने लगा । यदुवीर बलभद्र ने अपनी मुष्टि के प्रहार से उसे मार दिया^{६६} ।

६२. वही ५।२३।७-११

६३. वही ५।२९।११-१४

६४. वही ५।३३।१४-३६

६५. वही ५।३४।४-१८

६६. वही ५।३६।३-१९

(न) कृष्ण के पृथ्वी छोड़ कर चले जाने पर जब धनुर्धारी अर्जुन एकाकी यादव स्त्रियों को लिये जा रहे थे तब दस्यु गण लाठी और डेले लेकर अर्जुन पर दूट पड़े । अर्जुन युद्ध में बलीग्न अपने गाण्डीव धनुष को चढ़ा न सके । अर्जुन के छोड़े बाण भी निष्फल होने लगे और उनके अग्निदत्त अक्षय बाण भी नष्ट होने लगे । अर्जुन के देखते देखते अहीर लोप स्त्रीरत्नों को खींच खींच कर ले गये और म्लेच्छ गण भी उनके समक्ष ही वृष्णि और अम्बक वंश की समस्त स्त्रियों को लेकर चले गये । सबदा जयघोष अर्जुन 'हा ! कैसा कष्ट है ? कैसा कष्ट है ?' कह कर व्याकुल हो रो रहे थे^{६७} ।

वैदिक साहित्य में सैनिक वेश-भूषा के सम्बन्ध में कोई श्रमबद्ध वर्णन दृष्टिगोचर नहीं होता किन्तु यत्र तत्र सैनिक उपकरण सम्बन्धी सामग्रियां विकीर्ण अवस्था में मिलती हैं । एक स्थल पर सैनिक अपने उद्गार प्रकट करते हुए कह रहे हैं—“हे इन्द्रावन्त, जहा हमारे मनुष्य भ्रवा फहराते हुए रण-स्थल में धनुषों से लोहा लेने के लिए भिड़ते हों, जहा दुष्कर कर्म होते हो और जिव रण में पृथिवी कापने लगती हो और स्वर्गामी वीर भी भीत होते हों, वहाँ हमें आप प्रोत्साहित करें^{६८} ।

वैदिक युग में योद्धा की अन्त्येष्टि किया सैनिक सम्मान के साथ होती थी । मृतक वीर जब पिता पर स्थापित किया जाता था, उस समय भी उसके हाथों में धनुष-बाण रहते थे । अग्निर्हस्तर्ता वीर मृतक के हाथों में स्थित धनुष-बाण से शक्ति, तेजस्विता तथा सम्मान की प्रेरणा प्राप्त करते थे^{६९} । अपने पुराण में धनुष बाण से तो नहीं, किन्तु पुण्यमाला से विभूषित कर साधारणतः मृतक के दाह करने का विधान है^{७०} ।

। व्यूहरचना—पुराण में न तो व्यूह शब्द का स्पष्ट प्रयोग हुआ है और न व्यूहरचना का ही विशिष्ट वर्णन दृष्टिगत होता है, किन्तु व्यूह युद्ध का प्रयोग यदा कदा साक्षात्कृत अवश्य हो जाता है । शास्त्रीय मत से उस सैनिक रचना को व्यूह कहा जाता है जिसके आगे रथ हो, रथों के पीछे अश्व हो, उनके

६७. वही. ५।३।८-२९

६८. यत्र नरः समयन्ते कृतघ्नजो यस्मिन् आज्ञा भवति किं पन प्रियम् ।

यत्रा ययन्ते भुवना स्वर्गशस्तथा न इन्द्रावरुणाधिवोचयम् ॥

—ऋ० वे० ७।८।१२

६९. धनुर्हस्तादाददानो मृतस्यास्मै क्षत्राय यच्छे बलाय ।

—ऋ० वे० १०।१।९

७०. प्रेतदेहं शुभैः स्नानैः स्नापितं सन्निभूषितम् । —३।१।१८

पीछे पदाति हों और दोनो पाश्वर्षो मे गज हो^{३१} । इस लक्षण के अनुसारी कतिपय अस्पष्ट पौराणिक उदाहरण अवश्य उपलब्ध है ।

(क) कालयवन ने यादवो को पराजित करने के लिए सहस्रो हाथी, घोडे और रथों के सहित सहस्रो करोड म्लेच्छ सेना को साथ ले महान् उद्योग किया था^{३२} ।

(ख) कृष्ण ने कृष्ण को मारने के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पदातिमों मे युक्त होकर उनका पीछा किया था^{३३} ।

(ग) मगधेश्वर जरासन्ध ने सैईस अश्वोहिणो सेना के सहित भाकर मथुरापुरी को चारो ओर मे घेर लिया था^{३४} ।

(घ) कृष्ण ने कालयवन की सेना से यादवो की सुरक्षा के लिए एक ऐसा दुर्जय दुर्ग निमित्त किया था जिसमे बैठ कर बुष्णिश्रेष्ठ यादवो के अतिरिक्त क्षिया भी युद्ध कर सकती थी^{३५} ।

स्मृतिकार ने छः प्रकारो का व्यूह निर्धारित किया है । यथा:—(१) दण्ड-व्यूह, (२) दाकटव्यूह, (३) बराहव्यूह, (४) मकरव्यूह, (५) सूचीव्यूह और (६) गडदव्यूह^{३६} । दुर्ग के भी छः प्रकार निर्दिष्ट किये गये हैं । यथा:—(१) धनुर्दुर्ग, (२) महीदुर्ग, (३) जलदुर्ग, (४) वार्धदुर्ग, (५) नृदुर्ग और (६) गिरिदुर्ग^{३७} । किन्तु अपने पुराण मे इन विविध व्यूहो और दुर्गों का विशिष्ट और साज्जोसाज्ज वर्णन नहीं है ।

सैनिक शिक्षा—पौराणिक प्रमाण के आधार पर यह कहना अत्यन्त कठिन है कि उस युग मे सैनिक शिक्षा सर्वसाधारण के लिए अनिवार्य थी । धनुर्विद्या को अनेक प्रधान विद्याशाखाओ मे एकतम न मान कर अठारह

७१. मुखे रथा ह्याः पृष्ठे तत्पृष्ठे च पदातयः ।

पाश्वर्योश्च गजाः कार्या व्यूहोर्ध्व परिकीर्तितः ॥

—अ० को० ३।८।७९ पा० टी० १

७२. म्लेच्छकोटिसहस्राणा सहस्रेस्तोऽभिसवुव ।

गजादवरथसम्पन्नैश्चकार परमोद्यमम् ॥ —५।२३।७

७३. तु० क० पा० टी० २५

७४. उपेत्य मथुरा सोऽय करोष मगधेश्वरः ।

अश्वोहिणोभिस्तेन्यस्य त्रयोविंशतिभिर्वृतः ॥ —५।२२।३

७५. तु० क० ५।२३।११

७६. म० स्मृ० ७।१८७

७७. वही ७।७०

शाखाओं में एक माना गया है^{६८}। कतिपय विवरणों से अवगत होता है कि शत्रिय राजाओं के लिए सैनिक शिक्षा या पाठ्यक्रम अनिवार्यरूप से निर्धारित रहा होगा। वर्षधर्म के प्रसंग में उत्सवधारण करना शत्रिय जाति के लिए आजीविका बतलाया गया है। यह भी कहा गया है कि दुष्टों को दण्ड देने से राजा पारलौकिक सिद्धि प्राप्त कर लेता है^{६९}। 'सतधनु' नामक एक परम धार्मिक राजा के धनुर्विद्या के निक्षण का सकेतमान मिलता है^{७०}। बाहु के पुत्र सगर ने सपनयन उत्सवार के पश्चान् ओष के आग्रह में वेद और शास्त्रों के साथ भार्गव नामक आग्नेय अस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी^{७१}। जनमेजय के पुत्र छत्तानीक के कृष के सान्निध्य में अस्त्रविज्ञान की शिक्षा पाने का भी विवरण है^{७२}।

जनुमित होता है कि अवन्तिपुर में एक विद्यालय था जहाँ के पाठ्यक्रम में धनुर्विज्ञान शास्त्र अनिवार्य रूप से निर्धारित था। सैनिक शिक्षा शास्त्र के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था थी। संकषण और जनार्दन—दोनों भाइयों ने यहाँ रहस्य तथा प्रयोग के सहित धनुर्वेद और सम्पूर्ण अस्त्र विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी^{७३}।

महाभारत में सम्पूर्ण धनुर्वेद के अतिरिक्त बलभद्र और कृष्ण के हस्ति तथा अश्वसंचालन के प्रशिक्षण का भी प्रमाण उपलब्ध होता है^{७४}। स्मृतिचर के मत से कुबोज (पुरानी दिल्ली) मत्स्य (अजमेर), पंचान (रोहतास) और धूमरेन (मधुराजनपद) के निवासी स्वभावतः सैनिक शिक्षा के लिए

७८. तु० क० ३।१।२८-२९

७९. तु० क० ३।८।२७ और २९

८०. चापाचार्यस्य तस्यासौ प्रसा राज्ञो महात्मान. —३।१।८।२७

८१. अस्त्रं चाग्नेयं भार्यवाक्यमध्यापयामास । —४।३।३०

८२. इषास्त्रनाभ्याभ्याम् —४।२।१४

८३. तु० क० ५।२१।२१ और २४

८४. हस्तिजिह्वामश्वविद्या द्वादशाहेन चापतुः ।

तातुनी जमनुवीरो गुरु सान्दीपनि पुनः ।

धनुर्वेदश्चिरसाधं धर्मज्ञो धर्मचारिणो ।

सापिषस्त्रयश्चाचार्यमभिराम्य प्रणम्य च ।

पंचानजिरहोरात्रैर्दशैव मुद्रति'छनम् ।

सरहस्यं धनुर्वेदं सरलं ताववापनुः ।

—सभा० ३।८।२९ के पश्चान् दा० पा० तु० ८०२

कुशल होते थे और उन्हें सैनिक महाविद्यालय में प्रवेश के अवसर पर प्राथमिकता दी जाती थी, किन्तु सदितर देशवासियों को शारीरिक योग्यता के अनुसार प्रवेश कराया जाता था^{८५}।

शस्त्रास्त्रप्रयोग—मृष्टि के आदिकाल से विश्व के ज्ञेय प्राणियों में आत्मरक्षणार्थक और आक्रमणार्थक प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। सरीसृप के एक अङ्ग से वे अपनी रक्षा करते हैं तो अन्य अंग से अपने प्रतिपक्षी पर प्रहार करते हैं। प्रत्येक प्राणी के अवयव इन्हीं दो उद्देश्यों—रक्षणार्थक और आक्रमणार्थक—से निर्मित हुए प्रतीत होते हैं। हाथ, नेत्र, पलक, कान, नाक और त्वचा परिश्रानार्थक रूप में रचित हुए हैं और दन्त, नख, मुष्टि, तिर और पाद आक्रमणार्थक रूप में। मानव प्राणी ने अपनी विवेक-बुद्धि के विकास होने पर युद्ध करने के लिए एक नये उपाय—साधन का आविष्कार किया। लौहादि धातुओं के संयोग से उसने विविध शस्त्रास्त्रों का निर्माण किया।

शस्त्र और अस्त्रादि के पौराणिक विवेचन के पूर्व इनकी शाब्दिक व्युत्पत्ति का भी विवेचन करना औचित्यपूर्ण है। अस्त्रादि मणीय हिंसार्थक धातु धातु के आगे 'टून्' प्रत्यय के योग से शस्त्र शब्द निष्पन्न होता है और दिवादिपणीय दोषणार्थक अमु धातु के आगे 'टून्' प्रत्यय के योग से अस्त्र शब्द की निष्पत्ति होती है। अत एव शस्त्र उस आयुध की संज्ञा हो सकती है जिसका प्रयोग समीप से किया जाय और अस्त्र उस आयुध की संज्ञा है जिसे दूर से फेंक कर प्रयोग किया जाय। शस्त्र वर्ग में मुष्टि, खड्ग और परशु आदि आते हैं और अस्त्र वर्ग में धनुषबाण, लोठ और कृस्या आदि ध्वंसकारी दिग्ग्य आयुध। बिष्णुपुराण में अनेक प्रकार से आयुधों का प्रयोग दृष्टिगत होता है। यथा—

(१) व्यष्टापद (दून लेने का पासा) इसी के प्रयोग से बलभद्र ने हस्ती को मारा था (५।२८।२३)

(२) अस्त्रि—ध्रुव ने अच्युत को अस्त्रि धारण किये देख पृथिवी पर शिर रख कर प्रणाम किया था (१।१२।४५)। पौण्ड्रक वामदेव ने अस्त्रि आदि अस्त्र-शस्त्रों से मुषजित होकर हरि से युद्ध किया था (५।३४।१९)। प्राग्वीद युग में इसका बहुधा प्रयोग होता था^{८६}।

८५. कुक्षेत्राश्च मत्स्याश्च पञ्चाशन्शूरसेनानाम्।

दीर्घात्मिर्धृद्वैव नरानघानोकेषु योजयेत्॥ —म० स्मृ० ७।११३

८६. प्रि० बु० ६० १७१

(३) उलूखल—बालकृष्ण ने उलूखल को खींचते हुए यमलाजुन नामक दो वृक्षों को उखाड़ डाला था (५।६।१७) । यह शब्द "उलूखल" के लिए ऋग्वेद में आता है और पीछे चलकर एक नियमित शब्द हो जाता है जो प्रायः यौगिक शब्द 'उलूकल-मुसल' के रूप में भी आता है । इस पात्र की ठीक-ठीक आकृति के सम्बन्ध में सूत्रकाल के पूर्व स्पष्ट नहीं होता है^८ ।

(४) एरका (सरकण्डा)—कुकुर, अन्धक और वृष्णि आदि वंशों के समस्त यादवों ने पारस्परिक ध्वंसकारी संग्राम में इसका प्रयोग किया था । उनके हाथ में स्थित एरका वज्र के समान प्रतीत होती थी । कृष्ण के समक्षाने पर भी जब यादवों ने संग्राम करना न छोड़ा तब क्रुपित होकर कृष्ण ने भी एरका का प्रयोग किया । फलतः कृष्ण और उनके सारथी दाहक को छोड़ कर इस एरका के प्रहार से समस्त यदुवंशी निहत्त हो गये (५।३७।३९-४३) ।

(५) करिदन्त—कृष्ण और बलभद्र ने कुवलयापीड हाथी के दोनों दन्त उखाड़ कर उन में उपस्थित समस्त हस्तिरक्तको (महावती) और कुवलयापीड हाथी को निहत्त किया था (५।२०।३८-४१) ।

(६) कायत्राण (कवच)—योद्धा लोग बिपक्षी के प्रहार से आत्म-रक्षा के लिए कायत्राण अर्थात् कवच को धारण करते थे । कृष्ण और बाणामुर के संग्राम में दोनों पक्षों से कवचभेदी बाण छोड़े गये थे (५।३३।३१-३२) ।

(७) कार्मुक (धनुष)—वीण्टुक बामुदेव की मेना ने कृष्ण के ऊपर धनुष-बाण का प्रयोग किया था (५।३४।१९) । यह साधारण अस्त्र है । रामायण और महाभारत के युद्धों में इसका बहुधा प्रयोग होता था ।

(८) कृत्या—यह शक्ति वस्तु के रूप में पुराण में वर्णित हुआ है । प्रह्लाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने प्रेरित उसके पुरोहिनों ने इसे उत्पन्न किया था । प्रह्लाद के ऊपर प्रयुक्त यह कृत्या निष्फल हुई और स्वयं भी नष्ट हो गयी थी (१।१८।३३-३७) और कृत्या का दूसरा प्रसंग भी वीण्टुक बामुदेव के युद्ध के अवसर पर हुआ है । महेश्वर के वरदान से वीण्टुक की सहायिणा के रूप में कृष्ण से लड़ने के लिए कृत्या उत्पन्न हुई थी जिसे सुदर्शन नामक प्रसिद्ध चक्र ने जन्म डाला था और स्वयं वह चक्र विष्णु के हाथ में चला जाया था (५।३५।३२-४४) ।

(९) कौमोदकी मदा—हरि की यह परम प्रसिद्ध यदा उनके स्मरण मात्र में उनके पास आ जाती थी (५।२२।६) । कृष्ण ने इसी मदा के प्रहार

से पौण्ड्र की सम्पूर्ण सेना को नष्ट किया था (५।३४।२०)। ऋष्वेद के आर्य भी इसका प्रयोग करते थे^{८८}।

(१०) खड्ग—महाबली कंस खड्ग के प्रयोग से अपनी बहिन देवकी को मारने में किए उत्तम हुआ था (५।१।१९)। मैत्रायणीसंहिता में खड्ग एक वस्तु की श्रुति है^{८९}।

(११) स्युर—वृषभरूपधारी अरिष्ट नामक असुर कृष्ण की राक्षसीजा के समय अपने सुरों की चोट से पृथिवी को विदीर्ण कर रहा था (५।१५।१२)। एक अन्य भद्ररूपधारी केसो नामक दैत्य अपने सुरों से भूतल को धोदता हुआ कृष्ण के बंध की कामना से आया था (५।१६।२)।

(१२) गदा—हरि के इस आयुध का प्रयोग अनेक स्थलों पर हुआ है। यथा—पारिजातहरण के अवसर पर हरि के संग्राम करने के लिए देवगण ने गदा आदि अस्त्र पस्त्र धारण किये थे (५।३०।१८) और यादवों के पारस्परिक युद्ध के समाप्त होने के कुछ पूर्व हरि की प्रवक्षिणा कर सूर्य मार्ग से वह चली गयी थी (५।३७।५२)।

(१३) बाण्डीव—यह बीर मर्जुन का प्रधान धनुष था। यह मर्जुन का अमोघ अस्त्र था—इसका प्रयोग सर्वेश और सर्वेश्वर श्रव्य है होता था, किन्तु कृष्ण के धराधाम से चले जाने पर बाण्डीव धनुष की शक्ति भी क्षीण हो गयी थी (५।३८।२१-२४)।

(१४) चक्र—यह वैष्णव चक्र है। विश्वकर्मा ने सूर्य के जागृतत्वमान तेज की छोटकर यह चक्र बनाया था। कृष्ण का यह प्रिय अमोघ आयुध था (५।२।८-११)। इसमें विशेषता यह थी कि शत्रु का बंध कर पुनः कृष्ण के पास लौट आता था (५।३४।३६-४८)।

(१५) शङ्खु—सर्पहारी बहक अपने शत्रुओं के संग्राम में आयुध रूप में शङ्खु (शेष) का ही प्रयोग करते थे (५।३।१९)।

(१६) शरणा—समय-समय पर शरण भी दत्त का कार्य कर देता है। एक छक्के के नीचे सोये हुए बाल कृष्ण ने दूध के लिए रोते रोते ऊपर को लक्ष्य मारी थी। उसकी श्रुति के लक्ष्ये ही वह छक्का लोट गया था (५।६।१-२)।

(१७) जानु—अरिष्ट नामक असुर को मधुसूदन ने अपने जानुमहार से मारा था (५।१।३।११)।

(१८) जृम्भक—वाणासुर के सग्राम में उसके सहाय खंकर के ऊपर इस अस्त्र का प्रयोग गोविन्द ने किया था जिससे खंकर भूच्छिन्न-निद्रित हो गये थे (५।३३।२४) ।

(१९) तल्ल—अपने करतल के प्रहार से कृष्ण ने कंस के रजक का गिर भूमि पर गिरा दिया था (५।१९।१६) ।

(२०) तूष्ण—कृष्ण और इन्द्र के सग्राम में गरुड देवगण को अपने मुण्ड से खाते और मारते फिरते थे (५।३।६४) ।

(२१) तोमर—यह भी एक पौराणिक वस्तु है । कृष्ण के महाप्रयाण काल में उपमा के रूप में तोमर वाद का प्रयोग हुआ है (५।३७।६९) । एक प्रकार की बर्छों का ही यह रूपान्तर है^{१०} ।

(२२) त्रिशूल—यह यक्षुर का परम प्रसिद्ध आयुध है । इसका निर्माण विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज के योग से किया था (३।२।११) ।

(२३) दंष्ट्रा—महाबराह्मणी भववान् ने धरा के उठार के समय अपनी दंष्ट्रा का प्रयोग किया था (१।४।२६) ।

(२४) दण्ड—अस्त्र के रूप में यम ने दण्ड का प्रयोग किया था जिसे कृष्ण ने अपनी मद से लठ्ठ-लठ्ठ कर पृथिवी पर गिरा दिया था (५।१०।६०) ।

(२५) दद्याल—दद्याल सर्पों के आशुध होते हैं और बलमन्न ने कालियनाग को दद्यालयुध सजा दी है (५।७।४२) ।

(२६) नखांकुर—भगवान् मुसिह ने अपने इसी वस्त्र से दानु के वक्ष-स्थल को विदीर्ण किया था (५।५।१६) और गरुड नखाकुरों (पंजों) से देव-गणों को मारते थे (५।३०।६४) ।

(२७) नागपाश—हिरण्यकशिपु के आदेश से दैत्यों ने ब्रह्माद को नागपाश से बांधकर समुद्र में डाल दिया था (१।१९।१५) ।

(२८) निस्त्रिश—देवगण ने कृष्ण के विरुद्ध सग्राम में निस्त्रिश आयुध का प्रयोग किया था (५।३०।५४) और पौण्ड्रक वामुदेव की सेना ने निस्त्रिश आदि आयुधों से सुसज्जित होकर कृष्ण से युद्ध किया था (५।३४।१९) ।

(२९) पद्म—गरुड देवगणों को पक्षों से मारते-फिरते थे (५।३०।६४) ।

(३०) पन्नग—वाणासुर ने यदुनन्दन बानरुड से एक बार पराजित होकर पुनः पन्नग-नाग से बांधा था (५।३३।९) ।

(३१) परशु—यज्ञियों के विध्वंस करने के लिए जामदग्न्य ने परशु नामक आयुध को धारण किया था (५।८।३६) ।

(३२) परिघ—इसका भी एक देवायुध के रूप में उल्लेख हुआ है (५।३०।५४) । यह लौहनिर्मित दण्ड का पर्याय है^{११} ।

(३३) पाश—यह वरुण के अस्त्रास्त्र के रूप में उल्लिखित हुआ है (५।३०।५९) । ऋग्वेद में बांधने के लिए रज्जु के पर्याय के रूप में इसका उल्लेख हुआ है । प्रायः लाक्षणिक आचम्य में इसका वरुण के 'पाश' के रूप में प्रयोग मिलता है^{१२} ।

(३४) बाण—बाणों में अलौकिक शक्ति का वर्णन मिलता है । कृष्ण ने बाण बरसा कर अग्नि को घीतल कर दिया था, यमुना को दिशा-विदिगाओं में भगा दिया था तथा कृष्ण के संचालित बाणों से साध्य, विश्वेदेव, मरुत् और गन्धर्वगण भेमल की रुई के समान आकाश में ही लीन हो गये थे (५।३०।६२-६३) ।

(३५) भार्गवाग्नेय—शीर्ष इस भार्गवनामक आग्नेय अस्त्र के आचार्य के रूप में वर्णित हुए हैं (४।३।३७) ।

(३६) महास्तम्भ—बलराम ने कुपित होकर स्वमी के पक्ष के अवधिष्ट राजाओं को सुवर्णमय स्तम्भ से मार डाला था (५।२८।२५) ।

(३७) माहेश्वर—बाणासुर की रक्षा के लिए माहेश्वर नामक एक त्रिशिरा और त्रिपाद ज्वर कृष्ण से लड़ने आया था, जिसके प्रभाव से बलदेव मूर्च्छित होकर निमीलित हो गये थे (५।३३।१५) ।

(३८) मुष्टि—बलराम ने प्रलम्बासुर के मस्तक पर मुष्टिप्रहार किया था, जिसकी शोट से उसके दोनों नेत्र बाहर निकल आये थे (५।९।३५) ।

(३९) मुसल—यह बलभद्र का प्रमुख अस्त्र था । स्मरणमात्र से उनके पास यह आ जाता था (५।२२।७) । बाणासुर की सेना को बलराम इसी से मारते थे (५।३३।३०) ।

(४०) यष्टि—यह दस्यु (छुटेरो)ओं के आयुध के रूप में वर्णित हुआ है (५।३८।१८) ।

(४१) छात्रल—यह बलभद्र का प्रख्यात अस्त्र था (५।२५।६) ।

(४२) खोष्ठ—छुटेरो ने, द्वारकावासियों के प्रति डेलो (लोठो) का प्रयोग किया था (५।३८।१८) ।

(४३) चक्र—यह इन्द्र का विशिष्ट अस्त्र है (५।३०।६७) । ऐसा संकेत मिलता है कि पूर्व में मूल रूप से यह प्रस्तरमय निर्मित था और पीछे चल कर

अस्त्रिमय रूप में विद्युत् हुआ । पद्मात्काशीन साहित्य के अनुसार इसका प्रयोग पुण्य हो गया^{११} ।

(४४) विषाणु—पुराण में यह वृषभामुर के आगुध के रूप में आया है । यह अपने सोंपों (विषाणो) को आने की ओर कर इच्छा की ओर, दीक्षा था (५११५१९) ।

(४५) वृष्टिधान—वर्षा और वायु (वृष्टिधात) मेंलों के महादेव के रूप में वर्णित किये गये हैं (५१११५४) ।

(४६) वैष्णव—जब बलराम के नेत्र माहेस्वर उबर के प्रभाव से निर्मोहित हो गये थे तो कृष्णप्रेरित वैष्णव उबर ने माहेस्वर उबर को उनका दरीर में निवास दिया था (५११११६) ।

(४७) शंख—गोविन्द के पदचार्यों में से यह एकलव्य है । भक्तों के कल्याण के समय इसका प्रयोग दृष्टिगोचर होता है तथा युद्ध के समय पर शत्रुओं को प्रत्यक्ष करने के लिए भी दसभक्ति गोविन्द करते थे (११११५१-२ और ५१३०१५६) ।

(४८) शक्ति—यह कार्तिकेय के चरित्र के रूप में वर्णित है । इसे भी विश्वकर्मा ने मूर्त के तेज से ही निर्मित किया था (५१२११२) । पौष्कल बंटीय बागुध की सेना भी शक्ति आगुध से मुहूर्तगत हुई थी (५१३०१९) ।

शुभेद में शक्ति को भाते अथवा शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है^{१२} ।

(४९) शरत्संध—यह अगणित बाल के वर्ष में प्रयुक्त हुआ है (५१३०१२९) ।

(५०) शार्ङ्ग—यह हरि के धनुष की शक्ति है (५१२११९) ।

(५१) शूल—इसका प्रयोग देवागुध के रूप में मिलता है (५१३०१५) ।

प्राचीन भारतीय युद्धों में शूल की शक्ति के साथ उल्लेख प्रदर्शित किया गया है^{१३} ।

(५२) शूल—इच्छा में वृषभामुर का एक सौं (पृष्ठ) उगाड़ कर उड़ी में उस पर व्यापक किया था (५११११३) ।

(५३) शैलशिला—नरसामुर के मित्र द्विचिदनामक बाल ने एक भोमादृति शैलशिला लेकर बलराम पर फेंकी थी (५११११६-१७) ।

(५४) सायक—यह बाल की ही शक्ति है (५१३०१२७) ।

११. क० हि० भा० ३३८

१२. वही ।

१३. वही ।

(५५) सीर—यह भी हनु का पर्याय है और बलराम के आयुध के रूप में उल्लिखित हुआ है (४११।९४ और ९६) ।

(५६) सुदर्शन—कृष्ण के परम प्रसिद्ध चक्रास्त्र का विशिष्ट नाम है । इन्द्र, बाणासुर और पौण्ड्रक के साथ संग्राम के अवसर पर उन्होंने इसे ग्रहण किया था (५१३।०६७, ३३।३५ और ३४।३७) ।

(५७) हस्त—यह बलराम का प्रसिद्ध अस्त्र है । इच्छा होते ही उनके पास आ जाता था (५।२५।७) । अपने हल से यमुना नदी के सहस्रो टुकड़े कर देने के लिए बलदेव उद्यत हो गये थे (५।२५।१३) ।

(५८) वृश्चिदन्त—कुवलयपीड को मार कर राम और कृष्ण उस के दाँतो (करदन्तो) को लिये हुए गर्वयुक्त लीलामयी दृष्टियों का निक्षेप करते उस महान् रणभूमि में इस प्रकार आये जैसे मृग-समूह के मध्य में सिंह चला जाता है (५।२०।४२-४३) ।

निष्कर्ष—

साप्तामिक नीति के प्रसंगाध्ययन से अन्तिम निष्कर्ष यही निकलता है कि पुराणकालीन भारतीय समाज युद्धकला एवं युद्धविज्ञान के अन्तिम शिखर पर आरुढ़ था । स्वार्थ-सिद्धि के लिए देव, असुर, मानव और पशु—सब का चरम साधन एकमात्र युद्ध ही था । युद्धभूमि पर मर मिटने में तनिकभी सकोच सयवा कार्पण्य नहीं था । मनुष्यों और पशुओं के मध्य पारस्परिक मल्ल धादि युद्धों के अनेक उदाहरण मिलते हैं । रथ और पदाति आदि भेदों से युद्ध के अनेक प्रकार दृष्टिगत होते हैं । सैनिक शिक्षा कतिपय वर्गों में धनिवार्य रूप से प्रचलित थी—सैनिक शिक्षक के रूप में प्रायः ब्राह्मण ही दृष्टिगोचर होते हैं और शिष्याओं के रूप में क्षत्रिय । व्यावहारिक युद्धक्षेत्र में अवतीर्ण होते स्त्री, वैश्य और शूद्र का कोई प्रसंग उपलब्ध नहीं । अस्त्र-शस्त्र के प्रकार अनेक थे—काष्ठनिर्मित, प्रस्तरनिर्मित, लौहनिर्मित एवं स्वर्णनिर्मित आदि । कतिपय छस्त्रास्त्रों में अद्भुत चमत्कृतपूर्ण अलौकिक शक्ति प्रदर्शित की गयी है ।

सप्तम अंश

आर्थिक-दशा

[प्रस्ताव, कृषिकर्म, कर्षण, सिंचनव्यवस्था, उद्योग, भोजन पान, मास, नरमास, वस्त्रभूषण और श्रृङ्गार, निवास, पशुपालन, वाणिज्य, खनिज-पदार्थ, निष्क और पण, अर्थ की उत्पादेयता, निष्कर्ष ।]

[प्रयुक्त साहित्य : (१) विष्णुपुराणम् (२) मनुस्मृतिः (३) वैदिक इण्डोलॉजी (४) Economic History of Ancient India (५) Wilson : Commentary on Vishnu purana (६) Cultural History from Vayu purana (७) Pre. Buddhist India और (८) भारतीय व्यापार का इतिहास]

प्रस्ताव—

वर्णधर्म के विधान के प्रसंग में वैश्य को लोकपितामह ब्रह्मा ने अध्ययन, यज्ञ और दान के अतिरिक्त पशुपालन, वाणिज्य और कृषि—ये विंशति कर्म जीविकालय से दिये थे^१। स्मृतिकार ने वैश्य के लिए उपर्युक्त छः के अतिरिक्त कुसीद अर्थात् व्याज के सहित ऋणव्यापार नामक कर्म का भी विधान किया है और इस प्रकार वैश्य जाति के छः से बढ़कर सात कर्म विहित किये गये^२।

कृषि कर्म—ब्रह्मा के पौत्र अर्थात् स्वयम्भुव मनु के पुत्र उत्तानपाद से दशमी पीढ़ी में उत्पन्न राजा वेन के राजत्वकाल पर्यन्त पृथिवी जसमतल थी—कहीं पर्वत कन्दरा और कहीं ऊँची नीची। इस कारण से न तो पुर और घास का कोई नियमित विभाजन हुआ था और न अन्न, गौरक्षण, कृषि और व्यापार ही का किसी प्रकार का क्रम निर्धारित हो सका था। उस समय तक प्रजा का आहार स्वयम् उत्पन्न केवल नैसर्गिक फलमूल्यदि ही था और वह भी अत्यन्त दुर्बल हो गया था^३। महाराज वैश्य पृथु ने राज्य की सुव्यवस्था के लिए अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों-सहस्रों पर्वतों को उखाड़ा और पयास्यान पर उन्हें निहित कर भूमि को समतल बनाया^४। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कृषिकर्म कर्षको की ही आजीविका है^५।

ईरानियों से पृथक् होने के पूर्व से ही भारतीय जनसमुदाय 'कृषि' से परिचित था। यह ऋग्वेद के 'यव कृष्' और 'सस्य' तथा जवेस्ता की 'यजो

१. पशुपास्य च वाणिज्यं कृषिं च मनुजेश्वर ।

वैश्याय जीविका ब्रह्मा ददौ लोकपितामहः ॥ —३।८।३०

२. पशूना रक्षणं दानमिज्याभ्ययनमेव च ।

वणिजपथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ —म० स्मृ० १।१०

३. तु० क० १।१३।८३-८४

४. सत उदयारयामास यैनान् सतसहस्रयः ।

धनुःकोटया तदा वैश्वस्तेन दौला विवर्द्धिता ॥ —१।१३।८२

५. कर्षकाणां कृषिर्बुद्धिः ।

—३।१०।२९

करेगा और 'हल' व्याहृतियों की समानता से स्पष्ट होता है, जिनसे जोत कर बोये हुए बीज और उसमें उबने हुए वन्य का आशय है। किन्तु यह बात भी महत्त्वहीन नहीं कि जोतने से सम्बन्ध व्याहृतियाँ प्रमुखतः ऋग्वेद के केवल प्रथम और दशम मण्डलों में ही पायी हैं और यह तथाकथित 'वारिवारिक' मण्डलों (२-७) में अत्यन्त दुर्लभ है। अथर्ववेद में कृषि आरंभ करने का श्रेष्ठ पृथो वैश्य को ही दिया गया है, और ऋग्वेद तक में भी अश्विनो को 'हल' जोत कर बीज वपन करते हुए कहा गया है। परचात्तल्लोन सहिताओ और द्राह्मणों में 'कृषि' का बार बार उल्लेख है। ऋग्वेद तक में भी कृषि को महत्त्वपूर्ण समझने के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं। पंचविंशश्रावण में अश्रावणवासी हिन्दू शायो द्वारा भूमि की कृषि न करने का वर्णन है^६।

फलण—पुराण के अनेक स्थलों पर लाङ्गल, हल और सीर आदि भाषुध संकल्प के दासास्त्र के रूप में विवृण्व हुए हैं और हस्वरोमा के पुत्र सीरध्वज नामक राजा के यज्ञभूमि का जोतने का भी प्रसंग दृष्टिगोचर हो चुका है^७। ये लाङ्गल, हल और सीर परस्पर में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और वे क्षेत्रकल्पों के साधन के प्रतीक भी। कृषक सीर का पूजनोत्सव भी करते थे^८। इस ॥ सूचित होता है कि आज के ही समान पौराणिक युग में भी देशों का कर्षण हल से ही होता था।

वैदिक साहित्य में कृषियोग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र भी कहा गया है। ग्राह (पाकन, करीव) का उपयोग होता था और सिंचाई भी की जाती थी। तनित्र, हल, लाङ्गल या सीर बैलों के द्वारा खोदा जाता था। इसके लिए छ. आठ और कभी कभी बारह बैल तक प्रयुक्त होते थे। कृषिसम्बन्धी विभिन्न क्रियाएँ पठपथसाहस्य में स्पष्टतया इस प्रकार वर्णित हैं। यथा:—खेतना, बोना, काटना और दवाई कर अन्न अलग करना। इसके पान्य फल को दात्र या नृणि से काटा जाता था, उन्हें बट्टड़ों में बाँधा जाता था और अन्नागार (सल) की भूमि पर पटवा जाता था। इस के पश्चात् चलनी अथवा सूत्र से ओढ़ा कर तृण और भूसे में अन्न को अलग कर लिया जाता था। ओढ़ाने वाले को पान्यावृत्त कहा जाता था। एक पात्र में, जिसे ऊँटन कहते थे, अन्न को भर कर नापा जाता था^९।

६. तु० क० वै० ६० १।२००-२०१

७. तस्य पुत्राणि यजनयुवं कृततः सीरे... । —४।१।२८

८. सीरवज्रास्य वर्पणाः —४।२०।३७

९. तु० क० वै० ६० १।२०१-२०२

सिंचनव्यवस्था पुराण के प्राचीनक अध्ययन से ज्ञात होता है कि क्षेत्रों के सिंचन के लिए किसी कृत्रिम दंडादि की अपेक्षा न थी, स्वयं ही वृष्टि के प्रचुर जल से सिंचन हो जाता था। उस युग में विविध प्रकार के यंत्रों का प्रायः अनुष्ठान होता रहता था और उस यंत्रानुष्ठान से जल लेकर देवगण जल चरवा कर प्रजा को वृत्त करते थे^{१०}। इस के अतिरिक्त गङ्गा, यमुना, चन्द्र-भागा आदि विविध नदियाँ, सहस्रो छातानदियाँ और उपनदियाँ थी, जो अपने ओपधि गुणों में क्षेत्रों को उर्वरा बनाती रहती थी। इन नदियों की सन्निधि के कारण भारतीय प्रजाजन स्वस्थ तथा हृष्ट-पुष्ट रहते थे^{११}।

प्राग्बीड युग में नैसर्गिक जल के पर्याप्त मुल्य रहने पर भी तत्कालीन जनसमुदाय सिंचनसम्बन्धी पद्धतियों से परिचित था। धर्म पद (८०-१४५) से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में कर्षण और सिंचन के लिए पारस्परिक सहयोग रहता था और नहर-नाले आदि को खोदने का भी प्रयत्न किया जाता था। प्रत्येक कृषक के अपने अपने विभाजित क्षेत्रों की चारों ओर से आड़ियाँ बनी रहती थी और पानी के लिए छोटी छोटी नालियाँ भी। ज्ञातक ग्रन्थों में यह भी सूचित होता है कि अनावृष्टि आदि के कारण जलाभाव होने पर नदियों की बाँधने की भी व्यवस्था की जाती थी। कपिलवस्तु और कोलिया नगरों के मध्य में एक रोहिणी नामक नदी प्रवाहित होती थी जो एक ही बाँध लगा देने के कारण दोनों नगरों के उत्पादों को लाभान्वित करती थी। अपने समय पर जब अन्तों के बाल छटकने लगते थे तब दोनों नगरों के कृषाण साथ साथ एकत्र हो जाते थे और पारस्परिक सहयोग से यथोचित मात्रा में जल का विभाजन करते थे^{१२}।

उत्पादन—एक समय राजा पृथु से पृथ्वी ने कहा था—“हे नरनाथ, मैंने त्रिन समस्त ओपधियों को पचा लिया है उन्हें यदि जाप की इच्छा हो तो दुग्ध रूप में मैं दे सकती हूँ। आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा वस्त्र (बछड़ा) प्रस्तुत कीजिए जिस में वास्तव्यवर्ण मैं उन्हें दुग्ध रूप से निहाल करूँ और मुक्त को सर्वत्र समतल कर दीजिए जिसमें मैं उत्तमोत्तम ओपधियों के बीजरूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूँ^{१३}।” पृथिवीपति पृथु ने स्वायम्भुव

१०. यज्ञैराध्यायिता देवा नृपुत्पत्तयेन वै प्रजाः।

आध्यायन्ते धर्मतः.....॥ —१।६।८

११. तु० क० २।३।१०-१८

१२. तु० क० ३० हि० ३० २००

१३. तु० क० १।१३।७१-८१

मनु को बड़ा बना कर अपने हाथ में ही वृषियों से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दुह लिया था। उसी अन्न के व्यापार से आज भी सदा प्रजा जीवित रहती है^{१४}। पुराण में कथन है कि प्रजाओं ने अपनी जीविका के साधनरूप वृषि कर्म आरम्भ किया तथा निम्नलिखित साम्य और अन्य ओषधियों का उत्पादन किया। यथा (क) साम्य ओषधियः—(१) व्रीहि (धान), (२) यव (जौ), (३) गोधूम (गेहूँ), (४) अणव (छोटे धान्य), (५) तिल, (६) त्रिवृक्ष (कोंकनी), (७) उषार (उवार), (८) कोरसूत (कोरो), (९) सतीनक (छोटी मटर) (१०) माष (उडद), (११) मुद्ग (मूँग), (१२) मगूर, (१३) निष्पाव (बड़ी मटर), (१४) कुन्तल (कुलसी), (१५) आरुम्य (अरहर), (१६) चनक (चना) और (१७) पण (चन)^{१५}।

(ख) अन्य ओषधियः—(१) स्वासाक (समी), (२) नीवार, (३) जतिल (बनतिल), (४) मधेधु, (५) वेणुयव और (६) मर्दक (मक्का)^{१६}। इन में व्रीहि, यव, माष, गोधूम, अणव, तिल, त्रिवृक्ष, और कुन्तल तथा स्वासाक, नीवार, जतिल, मधेधु, वेणुयव और मर्दक—इन छोड़ कर साम्य एवं अन्य ओषधियों को यज्ञानुष्ठान की सामग्री माना गया है। यज्ञसहित ये ओषधियाँ प्रजा की वृद्धि का परम कारण हैं। अत एव इहलोक परलोक के जाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करता है^{१७}। साक और अन्य पत्र का केवल नाम का उल्लेख है^{१८}।

धर्मवेद में उल्लिखित अन्न के प्रकारों के सम्बन्ध में हमें अनिश्चित सूचना मिलती है, क्योंकि यव एक सन्निध्य आशय का पद है। पदपाठालीन महिषाग्री में वर्णित वस्तुस्थिति विग्रह है। वही वाक्य (व्रीहि) भी आता है, और यव का अर्थ 'जौ', तथा इस की एक वांछि का नाम उपसाक है। मुद्ग, माष, तिल तथा अ-व प्रकार के अन्न, यथा मगू, स्वस्व, गोधूम, नीवार, त्रिवृक्ष, मगूर और स्वासाक का भी उल्लेख है तथा उर्वाक, उर्वाकक की भी चर्चा है।

१४. बही १।१।८३-८८

१५. बही १।६।२०-२२

१६. स्वासाकास्त्रय नीवारा जतिलाः मधेधुकाः।

तथा वेणुयवाः प्रोक्ष्यन्तया मर्दकाः^{१७} ॥ १।६।२५

१७. एतावन् बहु यज्ञेन प्रजातां कारणं परम्।

प्रावरणमिदः प्राजास्ततो यज्ञान्वितम् ॥ — १।६।२७

१८. गु० क० २।११।४५; ४५; १५।३०, ३।११।५२, ५।१६।५५

यह निश्चित नहीं कि फलों के वृक्ष लगाये जाते थे अथवा वे बनो में स्वतः उगते थे, किन्तु ककंधु, कुवल, बदर, का बहुधा उल्लेख मिलता है। वृषि की ऋतुओं का सक्षिप्त उल्लेख तैत्तिरीय संहिता के एक स्थल पर है : जी व्रीष्म ऋतु में पकता था और इसमें संदेह नहीं कि जैसा आधुनिक भारत में होता है, इसे जाड़े में ही बोया जाता था। पावल (बीहि) ऋतु में पकता था और वर्षा के आरम्भ में बोया जाता था। माप और तिल व्रीष्म ऋतु की वर्षा के समय लगा दिया जाता था और जाड़े में पकता था। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार वर्ष में दो बार उत्पाद (सस्य) काट जाता था। कौपीतिक शास्त्र के अनुसार जाड़े का उत्पाद चैत्र मास तक पक जाता था^{११}। अपने पुराण में अन्न बीजों के बोने, उनके उगने तथा पकने आदि की ऋतुओं के सम्बन्ध में कोई विशेष उल्लेख नहीं है। देवधान्य, नीवार, दोनों प्यामाक, जी, कागनी, मूँग, गोधूम, धान, तिल, मटर, कश्नार और सरसो—इन्हें धाढ़ के लिए उपयोगी माना गया है। बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, शलजम, पान्धारक (खालिविशेष), तुपसहित धानपूर्ण ऊसर, भूमि में उत्पन्न लवण, हींग—ये वस्तुएँ प्याज्य मानी नहीं हैं। ऊँटनी, भेड़, मृगी तथा महिषी का दूध भी धाढ़ के लिए प्याज्य ही था^{१२}।

भोजनपान—अपने देश की आर्थिक अवस्था के अनुकूल ही साधारणतः प्रजावर्ग के भोजनपान का स्तर होता है। पुराण में निम्नलिखित भोज्यान्नो का विवरण मिलता है। यथा—भक्त (भात),^{१३} मिष्टान्न,^{१४} सक्तु (सत्तू), मावक (जी की लम्बी), बाटी, अपूप (पूए), संयाव (हलवा), पायस, द्रव्य, (मट्ठा), फणित (खीर के पदार्थ)^{१५}, हविष्य^{१६}। फल, मूल, शुष्क शाखा, अपक, गुडमयपदार्थ, दधि, सर्पि, लवण, अम्ल, कटु और तिक्तपदार्थ^{१७}। इसके अनिश्चित अन्न, भोज्य और लेह्य पदार्थ भी उल्लिखित हुए हैं^{१८}। मधु,

१९ तु० क० वै० ६० १।२०२

२० ३।१६।५-९ और ११

२१. १।१७।६५

२२ २।६।१८

२३. २।१५।१२-१३

२४. ३।१६।१

२५. ३।११।८२-८५

२६. ५।२।१००

शाक, मूल, फल, वन और पुष्प—ये दुर्दिन के भोजन के रूप में वर्णित हुए हैं^{१७}। पेय पदार्थों में शतहृ, चन्द्रभागा, वेदस्मृति, नर्मदा, सुरसा, तापी, पयोष्णी प्रभृति असंख्य नदियों के नामोल्लेख हैं और उनके जल को वत्पन्त स्वास्थ्यप्रद बतलाया गया है^{१८}। पेय पदार्थों में मधुर रस^{१९} भी परिगणनीय है।

मैकडोनल और कोष के मत से ऋग्वेद में ब्रीहि (चावल) शब्द के अभाव के कारण भक्त (भात) का भी नामोल्लेख नहीं किन्तु तत्पर्यायी ओदन का प्रसंग अवश्य आया है। ओदन दूध में पके हुए भक्ष का द्योतक है। यथा क्षीरोदन, घृतोदन, उदोदन आदि^{२०}। मधूप—यह शब्द ऋग्वेद और पश्चात्कालीन साहित्य में सामान्य रूप से ऐसी मीठी रोटी के लिए आता है जो घीमिश्रित हो, या ब्रीहि (चावल) की बनी हो अथवा यव (जौ) की^{२१}। सक्तु—पश्चात्कालीन संहिताओं और ब्राह्मणों में 'घोटे पीसे भोजन' अथवा विक्षेपतः 'जौ के आटे के भोजन के द्योतक रूप में आया है^{२२}। द्रवस्त—ऋग्वेद में छोटे बिन्दु के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस लिए 'दधिद्रवसा' व्याहृति प्रायः मिलती है^{२३}। हविष्य का उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु देवों की समर्पित करने की हवि के लिए हविष् का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है चाहे यह यज्ञ की बनी हो, घीम की, दुग्ध की या घृत की^{२४}।

मांस—पौराणिक काल में धान्याद्य के ही समान मांस भोजन का भी समाज में प्रचलन था। किसी प्रकार के अपवाद का संकेत नहीं मिलता। ब्राह्म कर्म में विहित और अविहित वस्तुओं के उल्लेखन क्रम में मांस के सम्बन्ध में कतिपय पशुओं का नामोल्लेख हुआ है। यथा—मत्स्य, शशक (छरगीय), नकुल, सूकर छागल, एण (कस्तूरिया भृग), रौरव (कुप्य भृग), ववय (वनगाय), मेघ, गव्य (गोधुग्ध-शृल आदि), बाभ्रौण्य (वस्त्रिविक्षेप) और सज्ज (गेड़ा)^{२५}।

२७. ४।२।४।९५

२८. तु० क० २।३।१०-१८

२९. ३।१।१८५

३०. तु० क० वै० इ० २।३।८५ और १।१३९

३१. वही १।२०

३२. वही २।४५८

३३. वही १।४२८

३४. वही २।५५४

३५. तु० क० ३।१।६।१-३

इस प्रसंग पर प्रयुक्त उपर्युक्त 'गव्य' शब्द विशेषण पद है। गो शब्द के आगे 'यत्' प्रत्यय के योग से 'गव्य' शब्द निष्पन्न हुआ है। अब एक इसका शाब्दिक अर्थ होता है—गोसम्बन्धी पदार्थ। यथा—गोदुग्ध, गोघृत आदि। मांस-प्रसंग के अन्तर्गत होने के कारण कतिपय विचारकों के मत से गव्य शब्द का अर्थ मांस ही अपेक्षणीय है। किन्तु टीकाकार के मत से मांस का उपयोग अन्य युगों के लिए प्रयोजनीय है। कन्धियुग के लिए गोदुग्ध अथवा गोबुग्ध से निर्मित पदार्थ ही प्रयोजनीय हैं^{१६}।

नरमांस—अपने पुराण में नारमांस का भी एक विवरण है, किन्तु प्रसंग से अवगत होता है कि समाज में नरमांस को अतिशय निन्दनीय समझा जाता था। राजा सीदास ने अपने यज्ञानुष्ठान की समर्पित पर अज्ञानदायक पकामा हुआ नरमांस सुवर्णवाय में रख कर आचार्य बसिष्ठ को निवेदन किया था। नरमांस को तपस्विनों के लिए अत्यन्त असह्य बतलाकर आचार्य ने सीदास को राक्षस होने को साप दिया था^{१७}।

वैदिक ग्रन्थों में मांस भोजन नियमित ही प्रचीत होता है। उदाहरण के लिए सांसारिक मायापण के पीछे यही साम्यता है कि दैवगण उसे खाये, और ब्राह्मण लोग देवों को समर्पित वस्तुएं खाते ही थे। आदिम्य सरकार के लिए महोक्ष (महान् बैल) अथवा महाज (महान् बकरे) के बंध का नियमित

३६. The expression Gavya (गव्य) implies all that is derived from a cow, but in the text it is associated with 'Flesh' and as the commentator observes, some consider the flesh of the cow to be here intended. मांसमभ्यासमांसमेवेत्यप्ये, but this, he adds, relates to other ages. In the Kali or present age it implies milk and preparations of milk. The sacrifice of a Cow or Calf formed part of the ancient Śrāddha. It then became typical, or a bull was turned loose, instead of being slaughtered, and this is still practised on some occasions. In Manu, the term Gavya is coupled with others, which limit its application: संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च। 'A whole year with the milk of cows, and food made of that milk.'

Wilson III. 16. 2

विधान है। विवाह संस्कार के समय धैर्यों का, स्पष्टतः खाने के लिए ही, वध किया जाता था। यदा कदा कृतादि के अवसर पर यह वर्जित भी था^{३८}।

वस्त्र, भूषण और शृङ्गार—ज्ञात होता है कि कलि के पूर्व युगों में प्रजावरों के वस्त्र रोचक, बहुमूल्य, आकर्षक और उत्कृष्ट होते थे क्योंकि कलियुगीय दास्य, म्लेच्छ और द्यूत आदि राजाओं के विषय में कहा गया है कि इनके राजस्य काल में उत्कृष्ट वस्त्रों का अभाव हो जायेगा अतः प्रजाजनों के पहिने और ओढ़ने के वस्त्र के रूप में वृषावत्कल और पद्म ही व्यवहृत होंगे^{३९}। वस्त्रों के धीरे धीरे जाने से स्त्रियाँ केशकलावों से ही अपने को विभूषित करेंगी^{४०}। पुनः कलिधर्म की नीचता के प्रतिपादन में परास्तर वा कहना है कि सन के बने हुए सबके वस्त्र होंगे^{४१}। वस्त्रदान की महिमा के प्रतिपादन में कहा गया है कि ब्राह्मणों को वस्त्रदान करने से विमृग्य परितृप्त हो जाते हैं^{४२}। महर्षि सौभरि ने महाराज मान्वाता की पचास तक्षणी कन्याओं में विवाह कर उनकी मुखमुविधा के लिए विदवर्मा को बुला कर प्रासाद के साथ उपधान (मसनद), दाया और परिच्छद (ओढ़ने के वस्त्र) आदि उत्तमोत्तम विलासोपयुक्त वस्त्रसाधनों के निर्माण का आदेश दिया था। और सौभरि की प्रत्येक पत्नी अपने मनोनुकूल उत्कृष्ट वस्त्रों को धारण करती थी^{४३}। उस समय रंग-विरंगे वस्त्रों का भी समाज में प्रचलन था। शंख के रजक के घर से कृष्ण और बलभद्र ने सुरंजित वस्त्र लेकर धारण किया था^{४४}। संभवतः उस समय समाज में ऊन के बने वस्त्र भी व्यवहृत होते थे, क्योंकि पुराण में औरग्रिक (गरेङ्गये) का नाम आया है। यद्यपि पौराणिक युग में मेघोपजीवी (गरेङ्गये) के लिए समाज में सम्मानित स्थान नहीं था^{४५}। गृहस्थ आश्रम के पश्चात् प्रायः लोग वन में चले जाते थे और वहाँ चर्म, काष्ठ और कुसों में बिछौना और ओढ़ने का वस्त्र बनाकर वानप्रस्थ आश्रम का नियम पालन करते थे^{४६}।

३८. तु० क० वे० ६० ३।१६१-१६४

३९. वृषावत्कलर्पणवीरप्रावरणादथातिबहुप्रजाः...॥ —४।२४।९६

४०. ... .. बरने चोपशयं गते ।

कली स्त्रियो भविष्यन्ति सदा केटीरलवृताः ॥ —६।१।१७

४१. पाणीश्यान्ति वस्त्राणि ... .. । —६।१।२३

४२. तु० क० ३।१४।२३

४३. वही ४.२।९७ और १०४

४४. वही १।१९।१४ और १७

४५. वही २।६।२५

४६. चर्मकाष्ठकुष्ठैः कुर्यात्परिधानोत्तमैः । —३।९।२०

भूषण धारण के प्रसंग में तो सर्वप्रथम अच्युत का ही नाम उल्लेखनीय है। उनके भूषणों में स्रव, चक्र, गदा, शार्ङ्गधनुष, खट्वा और किरौट थे^{१७}। विश्वकर्मा अनेक प्रकार के भूषणों के निर्माता थे^{१८}। सिद्ध पुत्रों का भूषण जाम्बूनद नामक सुवर्ण से निर्मित होता था^{१९}। पत्ररचनादि विधि से अनुशेषन का विधान था और चित्र-विचित्र पुष्पमालाओं के धारण करने की गरिपाटी थी^{२०}।

गृहस्थसम्बन्धी सदाचार के वर्णनक्रम में कहा गया है कि स्नान करने के उपरान्त केशविन्द्यास कर दर्पण में अपनी आकृति को देखे और अपनी आँखों में अंजन का भी प्रयोग करे^{२१}। गार्हस्थ्य के पश्चात् प्रजावर्म के लिए शोम, शमभू अर्थात् दाढ़ी-मुँछ धारण करने का विधान था^{२२}।

ऋग्वेद के विवरणानुसार उन दिनों में ऊन, चर्म और वृण अथवा वृक्ष के पत्रों से निर्मित वस्त्र प्रायः धार्मिक उत्सव के अवसरों पर धारण किये जाते थे। सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं, किन्तु कौशेय (देशमी) वस्त्रों की चर्चा पश्चात्कालीन वैदिक साहित्य में है। जातकों के विवरणानुसार पूर्वोक्त भारत में सूती वस्त्र अवश्य साधारण जनता का परिधान था। वैदिक आर्य अपनी गमनता को आवृत्त करने के लिए केवल दो वस्त्र धारण करते थे— ऊर्ध्व वस्त्र और अधोवस्त्र। पुरुष और स्त्रियों के वस्त्रों की समानता अथवा भिन्नता के सम्बन्ध में स्पष्टरूप से वैदिक साक्ष्य नहीं^{२३} है। एक जातक से यह सूचना मिलती है कि उस युग में लोग अन्तर्वस्त्र धारण करते थे जिनके पाकटों में वे द्रव्य मुद्राएँ अथवा उषी प्रकार की मूल्यवान् वस्तुएँ रखते थे^{२४}। ऋग्वेद से इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता कि उस युग के लोग शिरोभूषण धारण करते थे या नहीं। जातक से ज्ञात होता है कि उस समय पूर्वोक्त भारत में शिरावेष्टन (पकड़ी) सर्वसाधारण जनता का परिधान

४७. १।१२।४५

४८ कर्ता शिल्पसहस्राणां विदद्याना च वादंकी।

भूषणानां च सर्वेषां कर्ता शिल्पवता वरः॥ —१।१५।१२०

४९. २।२।२२

५०. ५।२०।१४

५१. ....कुर्यात्पुमान्केशप्रसाधनम्।

आदर्शज्जनमाङ्गल्यं दूर्वाद्यालम्भनानि च॥ —३।११।२१

५२. ३।९।१९

५३. क० हि० वा० २०६-२०७

५४. तु० क० प्रि० बु० इ० १३९

था। ऋग्वैदिक वार्य पुष्पमाला धारण करने के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध थे। वे स्वर्णमाला भी पहनते थे। सिन्धुसभ्यता की जनता अपने विन्यस्त केशकलाप को पोछे की ओर मोड़ कर रखती थी। केशों के कुछ अंश कटवा भी दिये जाते थे। ऋग्वैदिक युग में स्त्रियाँ और पुरुष भी अपने केशों का जूड़ा बाँध कर रखते थे। सिन्धु सभ्यता के लोग छोटी दाढ़ी और गलमुच्छ रखते थे^{५५}।

निवास—आरम्भ में प्रजाजन दण्ड, हाथ और दुख से आतुर था। कठः उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खर्वट आदि स्थापित कर उनमें निवासारम्भ किया और फिर घीत एवं घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए यथा योग्य गृह निर्माण किया^{५६}। संभवतः ये दुर्ग और खर्वट आदि निवासगृह प्रजाओं के लिए पर्याप्त रूप से सुखदायक नहीं थे, क्योंकि राजा पृथु से पूर्व पृथिवी समतल नहीं थी और पुर तथा घाम आदि का नियमित विभाग नहीं था^{५७}। तपस्वी कण्डु ने प्रम्लोचा नामक अप्सरा के साथ मन्दराचल की कन्दरा में नौ सौ सात वर्ष, छः महीने और तीन दिन तक निवास किया था^{५८}। ऋक्षराज जाम्बवान् अपने समस्त परिवार के साथ गुफा में निवास करता था। उसी गुफा में उसके छत्र गृष्ण ने इक्कीस दिन तक घोर बुद्ध कर स्वमन्त्रक मणि उससे ली थी^{५९}। नन्द आदि गोपों के भी नियमित निवास गृह नहीं थे^{६०}। एक पक्ष में नदीतट एवं पर्वतकन्दरा आदि श्लेशकर निवासस्थानों का वर्जन है तो अन्य पक्ष में बहुसूत्र्य प्रस्तर तथा स्फटिक आदि मणिरत्नों से निर्मित विद्याल प्रासादों तथा गगनचुम्बी अट्टालिकाओं के विवरणों का भी अभाव नहीं। यथा—हिरण्यकशिपु स्फटिक और अक्षतिला के बने हुए मनोहर प्रासाद में निवास करता था जहाँ अप्सराओं का उत्तम नृत्य हुआ करता था^{६१}। उसका अन्य प्रासाद भी योजन ऊँचा था। पर्वत की ऊँचाई जिसके निम्न भाग में ही मर्यादित थी^{६२}। शिल्पकला के प्रधान आचार्य विश्वकर्मा ने महर्षि सौमरि की पचास पत्नियों के लिए पृथक्-पृथक् उपवन एवं अलास्यों से

५५. क० हि० भा० २०७-२०९

५६. १।६।१७-१९

५७. १।११।८३

५८. १।१५।१३-३२

५९. भा१३।३३-५७

६०. न द्वारबन्धावरणं न गृह्येन्निषत्तथा — ५।११।३३

६१. १।१७।९

६२. १।१९।११

मुक्त स्फटिक शिलाओं से प्रासाद-निर्माण किया था। उन प्रासादों में अनिवार्य नन्द नामक महानिधि का निवास था^{६३}। गोविन्द कृष्ण ने बारह योजन भूमि में इन्द्र की अमरावती पुरी के समान महान् उद्यान, गहरी खाई, सैकड़ों खरोबर तथा अनेक प्रासादों में सुसोभित द्वारकापुरी का निर्माण किया था^{६४}।

कैम्ब्रिज हिस्टरी ऑफ इण्डिया (१०९९) के अनुसार निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ऋग्वेदिक युग के आर्य प्रस्तरमय दुर्ग निर्माण पद्धति से परिचित थे। एक ग्राम में कतिपय गृह होते थे जो पारस्परिक रक्षामय भाव से एक दूसरे के निकट में बने रहते थे। हिंसक पशुओं और छत्रुओं से सुरक्षा के निमित्त अनेक गृहों को छाड़ियों से आवृत रखा जाता था^{६५}। प्रामुख्य काल में सामान्यतया गृह इंटो में बनाये जाते थे और उनके उपरिभाग लकड़ियों से आच्छादित रहते थे। प्रत्येक गृह में गलियों की ओर खुले वातायन होते थे तथा एक आगे और दूसरा पीछे—दो द्वार। कपाटों में भीतर और बाहर से खिटकिनियाँ लगी रहती थी। साधारण गृहों के अतिरिक्त विशिष्ट तथा वैभवशाली भवनों और प्रासादों का भी निर्माण होता था। उनके भीतर और बाहर आवरण होते थे और वे घूने से लिप्त और दक्षता से चित्रित किये रहते थे^{६६}।

पशुपालन—लोक पितामह ब्रह्मा ने वैश्य के लिए जीविकारूप से मुख्य-तया पशुपालनरूप कर्म का विधान किया है^{६७}। इन्द्र ने स्तुतिक्रम में लक्ष्मी को गोष्ठ (गोशाला) में निवास करने की प्रार्थना की है^{६८}। कृष्ण ने मन्द गोप से गोपालन की ही उत्तम वृत्ति बतलायी है^{६९}।

जातक साहित्य में पशुपालन की उपयोगिता प्रतिपादित की गयी है। उस युग में साधारण गृहस्थ के लिए पशुपालन कर्म धनोपार्जन का एक प्रमुख साधन माना जाता था। वृषभ तो कृषिकार्य के लिए अत्यावश्यक थे ही। यज्ञीय उपयोग के अतिरिक्त जनता के लिए दुग्ध एक उत्तम पेय पदार्थ था। दधि, घेना, नवनीत (मक्खन) और घी आदि की प्राप्ति का स्रोत तो

६३. ४।२।९७-१०१

६४. ५।२३।१३-१४

६५. क० हि० वा० २०१

६६. प्रि० बु० इ० २४०

६७. पशुपालनं च वाणिज्यं कृषिं च.....।

वैश्याय जीविका ब्रह्मा ददौ लोकपितामहः ॥ —३।८।३०

६८. १।९।१२७

६९. ५।१०।२९

दूध हो था। मृतनिपात के प्रसंग से यह ज्ञात होता है कि काशी भरद्वाज नामक एक कृषक ब्राह्मण के पाँच हल थे और तदनुपातिक संख्या में वृषभ तथा इसके अतिरिक्त एक बन्दी संख्या में गायें थी। धनियमुक्त का एक कृषक पशुओं को ही अपना वैभव मानता था और वह दूध देने वाली गायों के लिए अभिमान करता था^{३०}।

याणिउप—घणंक्रम के अनुसार ही जीविका के लिए कर्मनुष्ठान का विधान किया गया था। जिस वर्ण या जाति के लिए जो कर्म वैधानिक रूप से निर्दिष्ट था वही वर्ण अपना जाति उस कर्मनुष्ठान का नियमतः अधिकारी था। जिस प्रकार याज्ञवल्क्य ब्राह्मण के लिए और सत्य धारण क्षत्रिय के लिए वैध था उसी प्रकार वाणिज्य व्यापाररूप कर्मनुष्ठान का अधिकार केवल वैश्य को था। ब्रह्मणे पशुपालन और कृषि कर्म के समान ही वैश्य के लिए वाणिज्य कर्म का भी विधान किया है^{३१}। एक स्थल पर कहा गया है स्वकर्मनिरत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वृद्ध के समान ही वैश्य भी वाणिज्य की व्यवस्था के अनुसार स्वकर्म में संलग्न रहने हुए भारत के मध्यभाग में निवास करते हैं^{३२}। घर, कर्षी नामक बाग और खड्ड का निर्माण होता था। जल, मांस, रस, तिल तथा लवण का विक्रय होता था। मारजौर, कुक्कुट, छाग, शरव, घुकर तथा पक्षी पाले जाते थे। मंदिर का क्रय-विक्रय होता था, यद्यपि समाज में इन वस्तुओं का व्यापार वर्जित माना जाता था। एक स्थल पर औरंगिक (मेघोपजीवी) नामक व्यवसायी जाति का उल्लेख हुआ है^{३३}। अतः ज्ञात होता है कि देश में ऊनी वस्त्रों का निर्माण होता था। उपमा के रूप में कुलालचक्र^{३४} और तैलपीठ^{३५}—इन दो व्यावसायिक शब्दों के प्रयोग से मृत्तिका पाथों के निर्माण और तैल के व्यापार का संकेत मिलता है। इनके अतिरिक्त कंदर्त^{३६} (मधुघ्रा या मत्स्याह) नामक व्यावसायिक जाति का उल्लेख हुआ है। यह उल्लेख उस युग के मत्स्य और मीका व्यापार को प्रमाणित करता है। उपर्युक्त वस्तुओं के क्रय-विक्रय के मूल्य के रूप में किसी द्रव्य या मुद्रा का प्रयोग होता था अथवा सदितर वस्तुओं का इस विषय का पुराण में कोई

३०. इ० हि० ६० २११

३१. पा० टी० १

३२. १।३।९

३३. तु० क० पा० टी० ४५

३४. वही १।८।२९

३५. वही १।११।२।१७

३६. वही ५।२।५।६२

स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उस काल में राजकर अथवा राजशुल्क के आदान का भी विवरण है किन्तु वह नाम मात्र का था। अधिक मात्रा में शुल्क लेने के विधान की कटु आलोचना की गयी है। जब राजकर को माया अधिक और असह्य हो जाती थी तब प्रजाएँ पीड़ित होकर अन्य देशों वा पर्वतकन्दराओं में भाग कर निवास करती थी^{३३}।

सन्निजपदार्थ—अपने पुराण में अनेक सन्निज पदार्थों का भी वर्णन मिलता है। यथा—अभ्रशिला^{३४}, मुवर्ण^{३५}, रजत^{३६} (चाँदी), मणि^{३७}, लोह^{३८} और हिरण्य^{३९} आदि।

कौटिल्य ने अपने अर्थ शास्त्र में सन्निज पदार्थों का लम्बा वर्णन किया है। आभूषण निर्माण का उद्योग उस समय अत्यन्त विकसित था^{४०}।

निष्क और पण—स्वर्णमुद्रा वा दीनार अथवा राजतमुद्रा आदि शब्दों का नामोल्लेख नहीं पाया जाता है किन्तु एक स्थल पर छूतक्रीडा के प्रसंग में निष्क और पण शब्दों का विवरण हुआ है^{४१}। अतः अनुमित होता है कि उस समय निष्क और पण का ही 'वस्तुविनिमय' में उपयोग होता था।

वैदिक साहित्य में निष्क का प्रयोग बहुधा उपलब्ध होता है। कतिपय लोगो के मत से निष्क मुद्रा न होकर आभूषण था। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर निष्क का प्रयोग स्पष्टतया स्वर्ण आभूषण के लिए हुआ है परन्तु अन्यत्र यह शब्द मुद्रा वा सिक्का के अर्थ में भी प्रयुक्त मिलता है^{४२}। अर्थशास्त्र में भी निष्क और पण आदि के उल्लेख प्रायः मिलते हैं—विशेष कर पण के। यह पण रजत तथा ताँबे दोनों का बनता था। वैदिक साहित्य में पण शब्द मोल-भाव तथा विक्रय करने की क्रिया का द्योतक है^{४३}।

अर्थ की उत्पादेयता—पुराण में अर्थ की धर्मावरण का एक प्रधान

७७. वही ४।२४।९४ और ६।१।३८

७८. वही १।१७।९

७९. वही २।२।२२ तथा ६।१।१७

८०. वही ३।१५।५१

८१. वही ३।१३।१४ तथा ६।१।१७

८२. वही ५।२३।३

८३. वही ६।५।३८

८४. भा० व्या० ६० ५९

८५. तु० क० ५।२८।१३-१४

८६. तु० क० भा० व्या० ६० २३ और वै० ६० १।५।३३

८७. वही ६३ और वै० ६० १।५।३२

उपकरण माना गया है^{८८}। अतः एवं इसके उपाजर्जन के लिए विष्णु की आराधना को परम विधेय निर्दिष्ट किया गया है। चतुर्विध पुण्यायों में भी अर्थ एकतम है^{८९}। अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार आजीविका के लिए अर्घोपाजर्जन परम प्रयोजनीय रूप से स्वीकृत हुआ है एवं अशेष धर्म-कर्मों के आधार रूप से भी^{९०}।

निष्कर्ष—इस अध्याय के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पौराणिक भारतवर्ष आर्थिक दृष्टिकोण में सर्वथा सम्पन्न था। यहाँ का श्रमिक एकान्त उत्पन्न अवस्था में था। समस्त प्रकार के ग्राम्य और वन्य खाद्यान्नों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता था। ऐसे महान् यजमानों का वर्णन मिलता है जिसमें समस्त याज्ञिक वस्तुएँ सुवर्ण निर्मित और अति सुन्दर थीं। इस यज्ञ में इन्द्र सोम रस से तथा ब्राह्मणगण इच्छित दक्षिणा में परितृप्त हो गये थे^{९१}। झूलकीरा के ऐसा धनवैभवसम्पन्न झोडक होते थे जो सहस्र, दश सहस्र और करोड़ निष्को तक पण (दाँव) लगाने में किसी प्रकार का संकोच न करते थे^{९२}। सोना, चाँदी आदि विविध धातुओं और मणि हीरक आदि बहुमूल्य रत्नों तथा विभिन्न प्रकार के रंग विरंग सुन्दर वस्त्रों का पर्याप्त मात्रा में उपयोग होता था। प्रजाजनों को किसी सुखसुविधा का अभाव नहीं था। राजा की ओर से यदि कदाचित् किसी प्रकार अनोखी का व्यवहार होता तो प्रजाएँ राज्य छोड़ कर देशान्तर या पर्वतबन्दराओं का आश्रय ले लेती थीं। किन्तु इस प्रकार के दुर्भाग्य अथवा दुर्दिनों का अस्तित्व केवल कलिमुग के अतिलोप राजाओं के राजत्वकाल में ही प्रतिपादित किया गया है। अन्यथा देश की आर्थिक दशा सर्वतोभावेन और सर्वदा समोपवनक थी।

८८. तु० क० १।१४।१६

८९. धर्मायकामगोधादयः पुण्यायौ उदाहृताः — १।१४।२१

९०. ततस्त्ववर्णधर्मेण वृत्त्यर्थं च धनाजर्जम् ।

शुर्वीत..... ॥

..... ।

यत्ने यतो मनुष्याणां यत्नेतातो धनाजर्जे ॥ — ३।११।२२-२३

९१. मरुतस्य यथा यज्ञस्तथा कस्याभवद्भुवि ।

सर्वं हिरण्यं यस्य यज्ञवस्त्वतिशोभनम् ॥

ममघादिन्द्रासोमेन दक्षिणाभिर्द्रिजातयः ।

मरुतः परिवेष्टारस्तदस्याद्य दिवीकृतः ॥ — ४।१।३२-३३

९२. तु० क० ५।२८—१३—१८

अष्टम अंश

धर्म

[धर्म—वेणुपुत्र, वीण्डक कासुदेव, अवतार, अवतार 'को १:५५)
 अवतार का रहस्य सनकादि, बराह, नाराद, सरनारायण, कपिल,
 दत्तात्रेय, ब्रह्म, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कूर्म, धन्वन्तरि, मोहिनी, नरसिंह,
 वामन, परशुराम, व्यास, दाक्षरिणि राम, सिकर्षण बकराम, कृष्ण, बुध,
 कल्कि, हयग्रीव, इंद्र, भुवनारायण, राजेन्द्रसुख (सृष्टि और अवतार-
 विधान :-मत्स्यावतार, कूर्मावतार, बराहवतार, वृक्षवतार, वामना-
 वतार, परशुरामावतार, दाक्षरिणिमानवतार, सिकर्षण रामावतार, कृष्ण-
 वतार, अवतार की आवश्यकता, देवार्चन, जीववर्ग, साक्ष्यभोजन,
 अवधिवाञ्छ, निष्कर्ष ।]

[प्रमुक्त साहित्य - (१) विष्णुपुराणम् (२) संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ (३) हिन्दू-संस्कृति अंक (४) महाभारतम् (५) मनुस्मृतिः (६) तैत्तिरी-
यारण्यकम् (७) शतपथ ब्राह्मणम् (८) ऋग्वेदः (९) वैष्णवधर्म (१०) याज्ञ-
वल्क्यस्मृतिः (११) श्वेताश्वतरोपनिषद् (१२) भागवतपुराणम् (१३) शब्द-
कल्पद्रुमः और (१४) रघुवंशम्]

धर्म—

धर्म के विवेचन के पूर्व धर्म के शब्दार्थ का विवेचन करना आवश्यक प्रतीत होता है। शब्द शास्त्र की पद्धति से धारणार्थक 'धृज्' धातु के आगे मन् प्रत्यय के योग से धर्म या धर्मन् शब्द की सिद्धि होती है। वैयाकरणों ने विविध प्रकार से इस शब्द का व्युत्पत्त्यार्थ निर्दिष्ट किया है। यथा—(१) वह कर्म जिस के धारण से कर्ता को इस लोक में अभ्युदय और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति हो, वह धर्म है। (२) जिस से लोक धारण किया जाय वह धर्म है। (३) जो लोक को धारण करे वह धर्म है। (४) जो अभ्यो से धारण किया जाय वह धर्म है^१। धर्म के सम्बन्ध में पुराण का प्रतिपादन है कि धर्मधर्मजन्म सुखदुःखों को भोगने के लिए ही जीव देहादि धारण करता है। समस्त कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण हैं और कर्मफल के उपभोग के लिए ही एक देह से द्वितीय देह में जाना पड़ता है^२। धर्म के महत्त्व के प्रदर्शन में पौराणिक कथन है कि जो पुरुष वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है वही परम पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है, उन (विष्णु) को सन्तुष्ट करने का और कोई मार्ग नहीं है^३। पुनः कलियुग में धर्म के माहात्म्य प्रतिपादन में कहा गया है कि इस युग में अल्पमात्र परिश्रम से ही महान् धर्म की प्राप्ति होती है^४। अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और मूढ़ एवं ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, धानप्रस्थ और सन्यास आदि प्रत्येक अवस्था में ऐहलौकिक और पारलौकिक उन्नति और सार्वत्रिक कल्याण की प्राप्ति के लिए धर्माचरण की

१. ख० घ० की० ५४९ और संस्कृति ३६९

२. मुखदुःखोपभोगौ तु तौ देहाद्युत्पादकौ ।

धर्माधर्मोद्भवौ भोक्तुं जन्तुर्देहादिमृच्छति ॥ —२।१३।८१

३. वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् ।

विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्ततोपकारकः ॥ —३।८।९

४. धर्मात्कर्ममतीवाय प्राप्नोति पुरुषः कलौ । अल्पमात्रेण धर्मज्ञः ।

—६।२।१८

ही प्रयोजनीयता है। धर्माचरण के अभाव में किसी प्रकार का भी कल्याण संभव नहीं।

महाभारत में कथन है कि धारण करने से इसे धर्म कहा गया है। धर्म प्रजा को धारण करता है। जो धारण के साथ रहे वह धर्म है—यह निश्चय है^५। स्मृति की घोषणा है कि श्रुति एवं स्मृति में प्रतिपादित धर्म का आचरण-कर्ता मनुष्य इस लोक में यक्ष और परलोक में उत्तम सुख अर्थात् मोक्ष को प्राप्त करता है^६। गीता में धर्म की उपादेयता कर कहा गया है कि जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्थान होता है तब तब भगवान् को धरातल पर अवतीर्ण होना पड़ता है। साधुओं की रक्षा, दुष्टों के नाश और धर्म की पुनः स्थापना—इन तीन कर्मों के लिए प्रत्येक युग में भगवान् को प्रकट होना पड़ता है^७।

धर्म की महिमा के प्रकाशन में श्रुति की घोषणा है कि धर्म सम्पूर्ण संसार को प्रतिष्ठा—अर्थात् एकमात्र वाशयभूत है, संसार में लोग उसी के निकट जाते हैं जो धर्मशील होता है। लोग धर्माचरण के द्वारा अपने कृत पाप को हटा देते हैं। धर्म पर सब कुछ आधारित है। अतः धर्म को सबसे ध्येष्ट कहा गया है^८। कल्याणरूप में धर्म की सृष्टि है, क्षत्रिय का क्षत्रियत्व धर्म ही है। अत एव धर्म से बड़ा दुखरा कुछ नहीं है। एक बलवान् अन्य बलवान् की प्रशंसा धर्म के ही द्वारा करता है, जैसे राजा प्रशंसा करता है^९।

५. धारणादधर्ममिदमाहुर्वर्गोधारयते प्रजाः ।

वत्स्याद्वारणसमुत्त स धर्म इति निश्चयः ॥ —कण० ६९।५८

६. श्रुतिस्मृत्युदित धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः ।

इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥ —य० स्मृ० २।९

७. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं शृणाम्यहम् ॥

परिणामाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम् ।

धर्मस्तथापनार्थाय संभवामि युगे-युगे ॥ —४।७-८

८. धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठे प्रजा उपसंपन्ति, धर्मो पापमपनुदन्ति, धर्मो सर्वं प्रतिष्ठितम्, उत्तमाद् धर्मं वरम वदन्ति ।

—तै० आ० १०।६३।७

९. तच्छ्रेयोऽहमत्यमृतम् धर्मं, तदेतत् क्षयस्य क्षयः यद् धर्मस्तस्माद् धर्मात् परं नास्ति । अतो बलीयान् बलीयसिमापद्यते धर्मो, यथा राजैवम् ।

—वृ० उ० १।४।१४, छ० ब्रा० १।४।४।२।२६

चैतन्यधर्म

सर्वप्रथम चैतन्य के निखिल जगत् की उत्पत्ति एवं विश्व के संपादन कारण के सम्बन्ध में जिज्ञासा करने पर समाधान में महर्षि पराशर ने कहा था—
 “यह जगत् विष्णु से उत्पन्न हुआ है, जन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्त्ता हैं तथा यह जगत् भी वे ही हैं” । एक ही भगवान् जनार्दन जगत् की मृष्टि, स्थिति और संहृति के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव—इन तीन सजाओ को धारण करते हैं । विष्णु सृष्टा (ब्रह्मा) होकर अपनी ही मृष्टि करते हैं, पालक (विष्णु) होकर पाल्यरूप अपना ही पालन करते हैं और अन्त में संहारक (शिव) होकर स्वयं ही उपसहृत् (लीन) हो जाते हैं” । विष्णु, मनु आदि, काल और समस्त भूतगण—ये जगत् की स्थिति के कारणरूप भगवान् विष्णु की ही विभूतियाँ हैं” । देवगण भी निरन्तर यह गान किया करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्मग्रहण किया है तथा जो इस कर्मभूमि में जन्म ग्रहण कर फलाकांक्षा से रहित अपने कर्मों को परमात्मस्वरूप विष्णु में समर्पित करने से निर्मल होकर उन अनन्त (विष्णु) में ही लीन हो जाते हैं” । अन्य एक पौराणिक स्थल पर कथन है कि विष्णु के स्मरण से समस्त पापराशि के भस्म हो जाने से पुण्य मोक्षपद प्राप्त कर लेता है, स्वर्गलाभ की तो बात ही क्या ? वह (स्वर्गलाभ) तो उसके लिए विष्णुस्वरूप माना जाता है” । विष्णु का जो मूर्तरूप जल है उससे पर्वत और समुद्रादि के सहित कमलाकार पृथिवी उत्पन्न हुई । वाराणस, त्रिवुवन, वन, पर्वत, दिशाएँ, नदियाँ और समुद्र—ये समस्त भगवान् विष्णु ही हैं तथा और भी जो कुछ है अथवा नहीं है—वह सब एकमात्र वे ही हैं, क्योंकि भगवान् विष्णु ज्ञानस्वरूप हैं, अतएव वे सर्वमय हैं, परिच्छिन्न वदार्थकार नहीं हैं । अतएव पर्वत, समुद्र और पृथिवी आदि भेदों को एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानना चाहिए” ।

१०. विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत्तत्रैव च स्थितम् ।

स्थितिसमकर्तासौ जगतोऽस्य जगन्व सः ॥ —१।१।३१

११. तु० क० १।२।६६-६७

१२. विष्णुर्मन्वादयः कालः सर्वभूतानि च द्विव ।

स्थितेर्निमित्तभूतस्य विष्णोरेता विभूतयः ॥ —१।२।३२

१३. तु० क० २।३।२४-२५

१४. विष्णुर्लसंस्मरणत्तीणसमस्तकलेशसन्धयः ।

मुक्तिं प्रयाति स्वर्गप्तिस्तस्य विप्रोऽनुपीयते ॥ —२।६।४०

१५. तु० क० २।१२।३७-३९

एक स्थल पर कथन है कि विष्णु की आराधना करने से मनुष्य भूमण्डल सम्बन्धी समस्त मनोरथ, स्वर्ग, स्वर्गनिवासियों के भी बन्धनीय ब्रह्मपद और परम निर्वाण पद भी प्राप्त कर लेता है। वह त्रिष-त्रिष पल की त्रितनी-त्रितनी इच्छा करता है—अल्प हो या अधिक—अच्युत की आराधना से निःशेष ही सब प्राप्त कर लेता है। यमनुष्ठाता पुरुष उन (विष्णु) का ही पजन करता है, जायक उन्हीं का जप करता है और अन्वों का हिसक उन्हीं की हिसा करता है, क्योंकि भगवान् हरि सर्वभूतमय हैं^{१७}। एक प्रसंग पर ब्रह्मा ने देवगण से कहा था—‘वास्तव में मैं, वायु और आप सब लोग नारायणस्वरूप ही हूँ’^{१८}।

परब्रह्म और विष्णु में अभिन्नता के निर्देश में प्रतिपादन है कि यह सम्पूर्ण परापर जगत् परब्रह्मस्वरूप विष्णु का, उनकी शक्ति से सम्पन्न ‘विरच’ नामक रूप है^{१९}।

विष्णु का नाम ऋग्वेद में गीजरूप में आया है। कतिपय सूक्तों में ही इनकी स्तुति का बिबरण मिलता है। ये विघाल एवं विस्तृत घरीरधारी एक प्रौढ नययुवक के रूप में वर्णित हुए हैं। अपने तीन पयो के लिए विशेष प्रखिन्न है जिससे इन्होंने त्रिभुवन को नाव कर अपने गौरवपूर्ण वीरकार्य की प्रतिष्ठा की थी। महाबिषमनाशी होने के कारण, ‘उदगाय’ और ‘उदकम’ इनकी उपाधि है^{२०}। संहिताकाल में विष्णु सर्वप्रथम एक साधारण देवता के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। ऋग्वेद के बर्द्ध स्थलों पर ये एक आदिस्थमान समझे जाते हैं और दिन भर की यात्रा को केवल तीन पयों में ही पूर्ण कर देने के कारण ज्ञान्य लोग उन्हें महत्त्व देने तथा उनका यशोमान करते जान पड़ते हैं। इनके तीन पयों में से केवल प्रथम दो अर्थात् पृथ्वी और धन्तरिक्ष को ही मनुष्य दृष्टिगोचर कर सकने दे। मृतीय तक कोई भी नहीं पहुँच पाता। पयो भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। ‘ब्राह्मणों’ की रचना के समय तक विष्णु का नाम स्वयं यज्ञ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और ये यज्ञ की उपलब्धि में बहुधा यहायक भी समझे गए हैं^{२१}।

१६. वही ३।८।६-१०

१७. वही ३।१।२९

१८. एतावन्मिदं विचरं जगदेतन्परापरम्।

परब्रह्मस्वरूपस्य विष्णोःशक्तिव्यभिचयम् ॥ —६।३।६०

१९. ऋ० वे० १।१२।२।१-६

२०. वे० ध० १३

पुराण में काल, नारायण, भगवान् और वासुदेव आदि अनन्त अभिधान बिष्णु के पर्याय के रूप में व्यवहृत हुए हैं। पुराण में प्रतिपादन मिलता है कि कालरूप भगवान् अनादि है। इस कालरूप का अन्त नहीं है अतएव संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का व्यापार कभी नहीं रुकता है। प्रलय काल में प्रधान (प्रकृति) के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक् स्थित हो जाने पर बिष्णु का कालरूप प्रवृत्त हो जाता है^{२१}। सृष्टि आदि क्रियाव्यापारों में व्यक्तस्वरूप भगवान् का तृतीय रूप 'काल' ही व्यक्त होता है तथा प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ रूप क्रमशः ब्रह्मा, मरीचि आदि प्रजापति और सम्पूर्ण प्राणी हैं^{२२}।

'नारायण' की विवृति में प्रतिपादन है कि वे भगवान् (नारायण) 'पर' हैं, अचिन्त्य हैं, ब्रह्मा, शिव, आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मस्वरूप हैं, अनादि हैं और सब की उत्पत्ति के स्थान हैं। उन ब्रह्मस्वरूप नारायण के विषय में, जो इस जगत् की उत्पत्ति और लय के स्थान हैं, श्लोक कहते हैं—१।४। ४-५। नर [अर्थात् पुरुष—भगवान् पुरुषोत्तम] से उत्पन्न होने का कारण जल को 'नार' कहा गया गया है, वह नार (जल) ही उनका प्रथम अयन (निवासस्थान) है। इस लिए भगवान् को 'नारायण' कहा है^{२३}।

भगवान् शब्द को साक्षात् ब्रह्म के पर्याय के रूप में निष्पन्न किया गया है। यथा—यद्यपि ब्रह्म शब्द का विषय नहीं है तथापि उपासना के लिए उसका "भगवत्" शब्द से उपचारतः अभिधान किया गया है। समस्त कारणों के कारण, महाबिभूतिसत्तक परब्रह्म के लिए ही "भगवन्" शब्द का प्रयोग हुआ है। इस शब्द में भकार के दो अर्थ हैं—(१) पोषणकर्ता और (२) सम्पूर्ण जगदाधार। गकार के अर्थ हैं—कर्मफलप्रापयिता, लयकर्ता और रक्षयिता। सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यज्ञ, श्री, ज्ञान और वैराग्य—इन सब का नाम 'भग' है। उस अखिल भूताराम में समस्त भूतगण निवास करते हैं और वह स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है इस कारण वह अव्यय (परमात्मा) ही बकार का अर्थ है। इस प्रकार यह 'भगवान्' शब्द परब्रह्मस्वरूप वासुदेव का ही वाचक है, किसी अन्य का नहीं। पूज्य पदार्थों को सूचित करने के लक्षण से युक्त इस "भगवान्" शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है तथा अन्यो के लिए गौण, क्योंकि

२१. तु० क० १।२।२६-२७

२२. तु० क० १।२।२४-२५

२३. आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः।

अयनं तस्य ताः पूर्व तेन नारायण. स्मृतः ॥ —१।४।६

जो समस्त प्राणियों के उत्पत्ति-नाश, यमनागमन तथा विद्या और अविद्या को जानता है वही "भगवान्" शब्दवाच्य है। त्यागयोग्य त्रिविध गुण आदि को छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि सद्गुण ही 'भगवत्' शब्द के वाच्य हैं^{११}।

"वामुदेव" शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से सम्पन्न होती है। एक व्याकरण शास्त्रानुसारी और द्वितीय पौराणिक। व्याकरण के अनुसार "वमुदेव" शब्द के आगे अपत्य के अर्थ में "अण्" प्रत्यय के योग से 'वामुदेव' शब्द की सिद्धि होने पर इस का सन्ध्यार्थ होता है—वमुदेव का पुत्र अर्थात् देवकीनन्दन कृष्ण और द्वितीय पौराणिक प्रतिपादन के अनुसार 'वामुदेव' विष्णु का पर्याय है। पौराणिक विवरण है कि उन परमात्मा में ही सम्पूर्ण भूत बसते हैं और वे स्वयं भी सब के आत्मरूप से सकल भूतों में विराजमान हैं इस कारण वे "वामुदेव" शब्द से अभिहित होते हैं^{१२}।

पौराणिक विवरण के अनुसार कृष्ण और संकर्षण—ये दो नाम परमेश्वर के ही सगुण रूप के वाचक हैं, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा स्तुत होने पर भगवान् परमेश्वर ने अपने दयाम और श्वेत दो केश उखाड़े और देवगण से बोले—'मेरे ये दोनो केश पृथिवी पर अवतार लेकर पृथिवी के भारतस्वरूप कट्ट को दूर करेंगे। वमुदेव की देवीतुल्या 'देवकी' नामक पत्नी के अष्टम गर्भ से मेरा यह (दयाम) केश अवतार लेगा और यह श्वेत धौल शिखर के समान घोर पुरुष गर्भ से आकर्षण किये जाने के कारण संसार में 'संकर्षण' नाम से प्रसिद्ध होगा^{१३}। ये ही दोनो दयाम और श्वेत केश क्रमशः देवकी और रोहिणी के गर्भ से कृष्ण और संकर्षण (बलराम) के रूप में अवतीर्ण हुए।

वैदिक साहित्य में कृष्ण नामक एकधिक व्यक्तियों का प्रसंग आया है। एक कृष्ण ऋग्वेद (८।८५।३) में एक सूक्त के ऋषि एवं रचयिता के रूप में आये हैं। परम्परा इनकी अवस्था कृष्ण के पुत्र—काण्वि—'विदवक' को पश्चात् के सूक्त के प्रणेता मानती है। कृष्णिय शब्द भी इसी नाम से निष्पन्न वैदिक नाम हो सकता है जो ऋग्वेद के अन्य दो सूक्तों में मिलता है। द्वितीय कृष्ण देवकीपुत्र की पत्नी छान्दोग्योपनिषद् (३।१।७।६) में घोर आङ्गिरस के शिष्य के रूप में है। श्विर्जन, गाबो, फान् शेडर आदि आधुनिक परम्परा

२४. तु० क० ६।१।७।१-७९

२५. सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि ।

भूतेषु च च सर्वात्मा वामुदेवस्ततः स्मृतः ॥ —६।१।८०

२६. तु० क० ५।१।५९, ६३ और ७३

के खोजी लेखक इन्हें ही महान् लोकनायक कृष्ण मानते हैं, किन्तु मैकडोनल और कोष इस मन्तव्यता को निराधार समझते हैं^{१७}। कहीं-कहीं घोर आङ्गिरस के शिष्य कृष्ण को ही अर्जुन के गीतोपदेष्टा कृष्ण के रूप में मन्तव्यता दी गयी है और इसके गृहीकरण में यह तर्क उपस्थित किया गया है कि घोर आङ्गिरस ने छान्दोग्योपनिषद् में कृष्ण (देवकीपुत्र) को जिस रूप में उपदेश दिये थे उन्हीं के भाव और शब्द अधिकशतः गीता के उपदेश में साम्यरूप में आ गये हैं। कतिपय उदाहरणों का उपस्थापन प्रासंगिक प्रतीत होता है। यथा—छा० उ० (३।१।७।३) और गीता (१।२७), छा० उ० (३।१।७।४) और गीता (१।६।१-२), छा० उ० (३।१।७।६) और गीता (७।५, १०-११) और छा० उ० (३।१।७।७) और गीता (८।१)। इस प्रकार के भाव और शब्दसाम्य के कारण घोर आङ्गिरस के शिष्य को गीतोपदेष्टा कृष्ण के रूप में मन्तव्यता दी गयी है^{१८}। किन्तु पौराणिक दृष्टि से विवेचन करने पर घोर आङ्गिरस के शिष्य को गीतोपदेष्टा की मन्तव्यता निराधार सिद्ध होती है, क्योंकि पुराण में देवकीपुत्र वामुदेव कृष्ण को काशी में उत्पन्न अवन्तीपुर-वासी छान्दीपनि मुनि के शिष्य के रूप में निर्देशित किया गया है^{१९}। भागवत महापुराण (१०।४।३।३१) और महाभारत (सभा० ३८) में भी यह मत स्वीकृत हुआ है।

ऐसे दो विभिन्न विवरणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना अटिल सा हो जाता है कि वास्तव में कौन से कृष्ण गीता के उपदेष्टा थे—छान्दीपनि मुनि के शिष्य अथवा घोर आङ्गिरस के? इस दिशा में उपनिषद् एवं गीताविषयक भाव और शब्दसाम्य को कारण मानकर घोर आङ्गिरस के शिष्य को गीतोपदेष्टा के रूप में स्वीकार कर लेना भी निराधार सा लगता है, क्योंकि कृष्ण उपनयनसंस्कार के सम्पन्न हो जाने के अनन्तर ही छान्दीपनि मुनि के पास विद्याभ्यसन के लिए चले गये थे और उस समय वामुदेव कृष्ण का वयः-क्रम २२ वर्ष से अधिक कमो न रहता होगा क्योंकि क्षत्रिय कुमार के उपनयन संस्कार की अन्तिम अवधि २२ वर्ष ही है^{२०}। शुरुकुल में केवल ६४ दिन रह

२७. वै० इ० १।२०३-२०४

२८. वै० ध० २८-२९

२९. तु० क० ५।२।१।१८-१९

३०. आपोढशादाद्वाविशान्चतुर्विंशान्च वत्सरात् ।

ब्रह्मसूत्रविद्या काल औपनायनिकः परः ॥ —या० स्मृ० १।३७

कर कृष्ण ने सायोपांग सम्पूर्ण विद्याएँ सीख ली थी^{११}। महाभारत, हरिवंश, मेगास्थनीज के लेख तथा प्रचलित परम्पराओं के आधार पर चिन्तामणि विनायक वैद्य सहस्र अधिकारी विद्वान् के अनुमान के अनुसार महाभारत-संग्राम के समय कृष्ण की आयु ८४ वर्ष की थी—इसी समय कृष्ण ने अर्जुन की गीता का उपदेश किया था^{१२}। यह भी मान लिया जाय कि यदि सान्दीवनि मुनि से विद्या पढ़ लेने के पश्चात् कृष्ण घोर आङ्गिरस के पास उपनिषद् की शिक्षा के लिए गये थे तो भी यह सम्भव नहीं प्रतीत होता कि जो उपदेश कृष्ण की २२ वर्ष, २ महीने और २ दिन की अवस्था के कुछ ही पश्चात् दिये गये थे, ८४ वर्ष की वयस में अर्थात् ६१-६२ वर्षों के व्यवधान के पश्चात् कृष्ण ने उन्हीं एत्यों और भावों में अर्जुन को उपदेश दिये होंगे। इन प्रसंगों से परिणाम यह निकलता है कि घोर आङ्गिरस के दिव्य कृष्ण नामक भक्ति कोई अन्य कृष्ण थे और देवकी नामक माता भी कोई अन्य ही देवकी रही होगी।

वैदिक साहित्य में 'काल' का प्रयोग विष्णु के पर्याय के रूप में प्रायः उपलब्ध नहीं होता है। "समय" के लिए सामान्य व्यावृत्ति सर्वप्रथम ऋग्वेद में आती है। अथर्ववेद में 'काल' का समय के रूप में 'नाम्य' का आशय विकसित हो चुका था^{१३}। उपनिषद् में 'काल' शब्द का उल्लेख है। संकराचार्य ने सम्पूर्ण भूतों की रूपान्तर प्राप्ति में जो हेतु है उसकी "काल" संज्ञा निर्दिष्ट की है^{१४}। वैष्णवधर्म के उपास्यदेव का एक नाम "नारायण" है जो वैदिक साहित्य के अन्तर्गत अनेक स्थलों पर आया है। ऋग्वेद में एक प्रसंग पर कथन है—"आकाश, पृथ्वी और देवताओं के भी पूर्व वह गर्भावस्थी वस्तु क्या थी जो सर्वप्रथम जल पर ठहरी थी और जिसमें सभी देवताओं का भी अस्तित्व था? जल के ऊपर वही गर्भावस्थ ठहरा हुआ था जिसमें सभी देवता वर्तमान थे और जो सभी कुछ का आधारस्वरूप है। वह विचित्र वस्तु अत्रन्मा की नाभि पर ठहरी हुई थी जिसके भीतर सभी विद्यमान थे। इस से ज्ञात होता है कि सब के प्रथम जल का ही अस्तित्व माना गया है जिस पर ब्रह्माण्ड की स्थिति निर्दिष्ट हुई है। यह ब्रह्माण्ड ही कदाचित् वह वस्तु है जिसे आगे चल कर त्रगात्पट्ट अथवा ब्रह्मदेव की उपाधि दी गयी और वह अत्रन्मा जिसकी नाभि पर वह गर्भावस्थ ठहरा था वही नारायण है^{१५}। वैदिक साहित्य में

३१. तु० क० ८।२।१।८-२३

३२. वै० ध० ३१-३२

३३. वै० इ० १।१।६८

३४. इ० उ० पा० भा० १।२

३५. वै० ध० १५

'वामुदेव' का नाम किसी सहिता, ब्राह्मण अथवा प्राचीन उपनिषद् के अन्तर्गत नहीं आता। यह एक स्थल पर केवल तैत्तिरीय आरण्यक के दशम प्रपाठक में पाया जाता है, जहाँ पर यह विष्णु के एक नाम के समान व्यवहृत हुआ है^{१६}। डा० राजेन्द्रलाल मिश्र का कहना है कि इस 'आरण्यक' की रचना बहुत पीछे हुई थी और इस में भी वह स्थल 'क्षित रूप' वा 'परिशिष्टभाग' में आया है। डा० कीच ने इस आरण्यक का समय ईसा के पूर्व तृतीय शताब्दी में निश्चित किया है जिस से उस काल तक वामुदेव तथा विष्णु एक नारायण की एकता का सम्पन्न हो चुकना सिद्ध होता है^{१७}।

पौण्ड्रक वामुदेव

वामुदेव कृष्ण के समकालीन पौण्ड्रक बंसीय एक वामुदेव नामक राजा था। अज्ञानमोहित प्रजावर्ग—'आप वामुदेवरूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं'—ऐसा कह कर स्तुति किया करता था और उसने भी मूढ़ता के बंध अपने को वामुदेवरूप से पृथिवी पर अवतीर्ण समझकर विष्णु भगवान् के समस्त चिह्न धारण कर लिये। उसने महात्मा कृष्ण के पास सन्देश भेजा कि "हे मूढ़, अपने वामुदेव नाम को छोड़ कर मेरे चक्र आदि सम्पूर्ण चिह्नों को त्याग दे और यदि तुझे जीवन की इच्छा है तो मेरी शरण में आ जा"। तत्पश्चात् भगवान् कृष्ण के साथ उसने सन्नाम छेड़ दिया और भगवान् कृष्ण के चक्र से उस कृत्रिम वामुदेव की मृत्यु हुई^{१८}।

अध्वनार

भारतीय संस्कृति जिन धृति-शास्त्रों पर आधारित, उनमें मूल तत्त्व सच्चिदानन्दस्वरूप द्विविध रूप माना गया है। एक रूप उसका निर्गुण, निराकार, मन तथा वाणी का अंगोत्तर है। योगी अपनी योगिकी साधना में निर्विकल्प समाधि में उसका साक्षात्कार करता है। ज्ञानी तत्त्वचिन्तन के द्वारा समस्त दृष्ट भूत वस्तुओं से मन को वृषक कर दृष्टा के रूप से उसमें अवस्थित होता है, पर सर्वसाधारण उसके इस रूप की भावना नहीं कर सकते। जगत् का वह उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का अहेतु हेतु दयाभाव से अथवा लीला के लिए अनेक भावमय नित्य आनन्दघन रूपों में नित्य लीला करता है। उसके इन सगुण, साकार, चिन्मय रूपों के ध्यान स्मरण, नाम जप लीला चिन्तन से

३६. नारायणाथ विप्रहे, वामुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ।

—वे० ध० २२

३७. वे० ध० २२

१८. तु० क० १।३।४-२४

मानव हृदय शुद्ध हो जाता है—मनुष्य इन रूपों में से किसी को नैष्ठिक रूप से हृदय में विराजमान कर संसार-सागर से पार हो जाता है। भगवान् का जो पर उत्त्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता। भगवान् का रूप अवतारों में ही प्रकट होता है। उसकी देवगण पूजा करते हैं^{३९}। परमात्मस्वरूप होने के कारण तो सभी पुरुष अवतार हैं, परन्तु जिसमें अधिक आत्मबल, अद्भुत भाव और दैवी सम्पत्ति होती है वही विशेषतः अवतार अथवा महात्मा पदवाच्य हो सकता है। प्रभु के दो रूप हैं—नित्य सर्वेश्वररूप तथा अवताररूप। मृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूपों से वे उपासित होते हैं। जगत् में धर्म की स्थापना, ज्ञान के संरक्षण, भक्तों के परिपालन तथा मातृतापी असुरों के दलन के लिए एवं प्रेमी भक्तों की उत्कण्ठा को पूर्ण करने के लिए प्रभु बार-बार अवतीर्ण होते हैं^{४०}। उनके ये अवताररूप दिव्य सन्निधानन्दन हैं।

अवतार की संख्या

सत्त्वमूर्ति भगवान् के अवतारों की कोई संख्या नहीं है^{४१}। भारत के आस्तिक सम्प्रदाय में भगवान् के चौबीस अवतारों की सामान्य प्रसिद्धि है। विष्णुपुराण में अवतारों के संख्याक्रम का निर्देश नहीं है। भागवत महापुराण (१।३।२-२५) के अनुसार अवतारों का संख्याक्रम निम्न प्रकार है। १—ब्रह्मा के मानसपुत्र सनकादि, २—सूकर, ३—नारद, ४—नरनारायण, ५—कपिल, ६—वत्सानेय, ७—यज्ञ, ८—ऋषभदेव, ९ पृथु, १०—मत्स्य, ११—कच्छप, १२—धन्वन्तरि, १३—मोहिनी, १४—नरसिंह, १५—वायन, १६—परशुराम, १७—व्यास, १८—दाशरथि राम, १९—संकर्षण बलराम, २०—कृष्ण, २१—बुद्ध, २२—कल्कि, २३—हंस और २४—हयग्रीव। २५—द्रुवनारायण और २६—मत्सेन्द्रराज। जैतवरम्भा के पञ्चानन्द महाकाव्य (तीर्थंकर, श्लो० ६७-७६) में भी ऋषभ, अजित, संभव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभा, सुपादर्व, चन्द्रप्रभा, सुविधि या पुष्पदन्त, छोटल, भेषोष, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, घाति, कुंतु, अर, मल्लि, सुव्रत, नमि, नेमि, पार्श्व और महावीर—ये चौबीस धर्म के प्रवर्तक माने गये हैं। (संज्ञावतारमूत्र (पृ. २५१) में भागवत-पुराण के ही समान चौबीस बुद्धों का विवरण है।

३९. भवतो यत्परं तत्त्वं तन्न जानाति रुचन ।

अवतारेषु यद्वपु तदर्थं नित् दिवौकसः ॥ —१।३।१७

४०. पा० टी० ७

४१. अवतारा एतस्येया हरेः सरस्वतिपे । —भा० पु० १।३।२६

अवतार का रहस्य

सर्वप्रथम अवतार के रहस्य के सम्बन्ध में विवेचन कर लेना औचित्यपूर्ण है। भगवान् कृष्ण की यह घोषणा तो प्रायः अनेक गीतापाठकों को विदितप्राय है कि "साधुओं के नाश एवं दुष्टों के दमन के लिए भगवान् इस पराभाग पर आते हैं" इस प्रसंग में निम्नोक्त नामक एक सत्समाजोपक पाश्चात्यदेशी विद्वान् का—जिन्होंने भारतीय संस्कृति में आत्मावान् होने पर अपने को श्रीहृन्म प्रेम नाम से घोषित किया—यह है कि यदि उपयुक्त घोषणा को ऐतिहासिक सत्य मान लिया जाय तब तो इसकी भरिपार्षदा केवल द्वार पर युग के ही लिए सिद्ध होती है क्योंकि द्वार पर युग में ही कृष्णवतारी भगवान् ने साधुओं का नाश एवं कंसादि दुराचारियों का संहार किया था, किन्तु जो व्यक्ति वाज मुक्ति या आत्मविजय के इच्छुक हैं उनके लिए यह भगवाप्रतिज्ञा सम्यक् रूप से आश्वासनप्रद नहीं होती है। इस पक्ष में यह भी विचारणीय हो जाता है कि यथार्थतः दुष्ट कौन हैं जो भगवान् के द्वार सहित हो जाते हैं। प्रत्यक्षरूप से हम यही पाते हैं कि विवाद अथवा संग्राम के अवसर पर प्रत्येक पक्ष अपने को साधु किन्तु स्वैतर पक्ष को दुष्ट मानकर भगवान् से आत्मनाश की कामना करता है तथा स्वविरोधी पक्ष के संहार की। कोई भी पक्ष अपने को दुष्ट एवं इतर पक्ष को साधु वा न्यायी मानने को प्रस्तुत नहीं होता है। फिर भी एक पक्ष की विजय और तद्वितर पक्ष की पराजय तो होती ही है। इससे यह सूचित होता है कि हमारी दुर्गति—पराजय हमारी अपनी ही अनवगत दुष्टता का परिणाम है। यदि हम यथार्थ साधु होते तो हमें सर्वथा मुरझित एवं विजेता होना चाहिये था। यथोक्त किन्तन के परचास् हमारी पराजय का कारण हमारे अन्तःकरण की मोहमाया ही प्रतीत होती है। वास्तव में हमारा कोई बाह्य शत्रु नहीं है। अतएव हम स्वयं अपने-आपके शत्रु सिद्ध होते हैं।

जो हमें पीड़ित करने के लिए बाह्य शत्रु इष्टिगत होते हैं वे मेरे स्वकृत कर्म ही हैं—बाह्य शत्रुओं के ही नाश में हमारी विपत्तियों में न्यूनता नहीं आ सकती। ये न्यायाचारी शत्रु हमारे अन्तरकाम, शोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य हैं—जो हमारी अपनी अज्ञानात्मक प्रवृत्ति है। ये ही हमारी विपत्तियों के प्रेरक हैं और ये वे ही दुष्ट हैं बिनाश सर्वनाश होना सर्वथा विधेय है। किन्तु यह कैसे हो सकता है कि भगवान् जब अवतार, उन पद्विपुत्रों के नाश के लिए, जो हमारे हृदय में दबता से स्थापित हैं, केवल द्वार पर युग में ही हुआ था अथवा किसी अन्य कालविशेष में भी।

अवतार के सम्बन्ध में यदि हमारा विचार यह है कि चिर अतीत काल में दैवीशक्तिसम्पन्न कोई वीर महापुरुष पृथिवी पर अवतीर्ण हुआ था और आश्चर्यजनक वीरतापूर्ण कार्य सम्पन्न कर वह अन्तर्हित हो गया तो इसमें कोई तथ्य नहीं है।

यथार्थतः अवतार की भावनाएँ साक्षात्कारिक हैं। अवतारों का तात्पर्य यह था कि वे (अवतार) कामान्ध एवं मरणशील व्यक्तियों को उन अन्तःस्रवों की शिक्षा देने के लिए हुए थे जिन्हें वे अपनी एकमात्र दृष्टि से देखने में असमर्थ थे—वह परम तत्त्व एक है पर अनेक रूप धारण करता है; यह सम्पूर्ण विशाल विश्व उसी एक परम सत्य में व्याप्त है; सत् और असत् समस्त शक्तियाँ उसी से आविष्कृत होती हैं और अन्त में उसी एक में प्रतिनिवृत्त हो जाती हैं; वह समस्त प्राणियों की आत्मा ही है और जो उस आत्मरूप परम तत्त्व को प्राप्त कर लेता है उसे कोई भी लौकिक बन्धन बाँध नहीं सकते। इस सत्य को समझ लेना हमारे लिए कितना कठिन है? हमारा मन जो केवल भौतिक—स्थूल पदार्थों में लीन है उस नम्र तत्त्व को ग्रहण करने में सर्वथा असमर्थ है। फिर भी हम उस का ध्यान तो कर सकते हैं, किन्तु निराधार होने के कारण उस दिशा में हम अल्प मात्रा में ही अग्रगति कर सकते हैं। यदि हम अपनी परम्परा के अनुसार भगवान् की लीलाओं के चिन्तन में अपने को प्रवृत्त करें तो हमारा कार्य कुछ सुगमतर हो सकता है। जब हम अनेक गोपियों के साथ एक ही कृष्ण को नाचते देखते हैं और उनमें से प्रत्येक गायी सोचती है कि उसके प्रभु केवल उसी के साथ हैं। कुक्षेत्र की समरभूमि में हम सम्पूर्ण विश्व को, अपने समस्त देवताओं के साथ अतोप मनुष्यों को तथा विश्व के सम्पूर्ण तत्वों को कृष्ण के शरीर के अन्तर्गत देखते हैं; कंस की मृत्यु के क्षण में उस मुक्तिप्राप्त (कंस) को कृष्ण में ही प्रत्यावर्तित देखते हैं, महाभारत के महासमर में भगवान् कृष्ण को कुशल नेता किन्तु शस्त्रहीन धारण के रूप में देखते हैं और हम देखते हैं कि बसुदेव दिव्य त्रिशूलरूप कृष्ण को अपनी भुजाओं में लेकर कारागार से निकल पड़ते हैं और कारागार का द्वार जो बन्द था, स्वयं खुल जाता है।

प्रेम और भक्ति के साथ इन लीलाओं पर विचार करने से साधक को अपने अन्तरस्थ तत्त्व का ज्ञान हृदयों में स्वयं उत्पन्न होने लगता है और वह सत्य जिसे समझने में हम असफल हो जाते हैं—दार्शनिक वर्णनों के अनुसार जो नीरसरूप है, वह भगवान् का अवचनीय रूप सरस होकर हमारे जीवन में समाविष्ट और व्याप्त हो जायगा।

यह इस कारण से होता है कि वृष्ण लीलाओं को नित्य माना गया है। यह नहीं कि श्रीवृष्ण मथुरा में दुष्ट कंस का निरन्तर सहार करते रहते हैं, किन्तु आध्यात्मिक रहस्य हमारे लाभ के लिए यह है कि वे लीलाएँ हमारे हृदयों में और संसार में आज उसी प्रकार व्याप्त हैं, जिस प्रकार आज से पाँच सहस्र वर्ष पहिले सम्पन्न हुई थी।

अतीत की भाँति आज भी प्रजाएँ दुष्ट नियामकों के द्वारा पीड़ित हैं, किन्तु ये (नियामक) कोई भौतिक राजा वा शासक नहीं हैं—वे हैं काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि, जो संसार के यथार्थ नियामक वा शासक हैं तथा एतन्नामक शासक उनके हाथों में काष्ठपुतलिका रूप हैं। यह वे हैं, जो हमें अपने अन्यायों से पीड़ित करते हैं और सारीरिक कारणों से हमें सर्वथा अवशब्ध किये हुए हैं। हमारे हृदयों के अन्धकार में भगवान् का जन्म होना है, नहीं तो हमारे लिए मुक्ति पाना कठिन है^{४३}।

१ सनकादि—इस प्रथम सनकादि अवतार के सम्बन्ध में अपने पुराण में कोई विविष्ट विवरण नहीं है। केवल प्रसंग मात्र के उल्लेख में कथन है कि सनकादि मुनिजन ब्रह्मभावना से युक्त हैं^{४४}। भागवत पुराण में प्रतिपादन है कि उन्होंने (ब्रह्मा) ने प्रथम कौमार सर्ग में सनक, सनन्दन, सनातन और सनरत्नमार—इन चार ब्राह्मणरूपों में अवतार ग्रहण कर अत्यन्त कठिन और अलक्ष्य ब्रह्मचर्य का पालन किया^{४५}।

२ वराह—इस अवतार के प्रसंग में कथन है कि सम्पूर्ण जगत् जलमय हो रहा था। अतएव प्रजापति ब्रह्मा ने अनुमान में पृथिवी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक अग्न्य शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किये थे वैसे ही इस वाराह कल्प के आरम्भ में देवमङ्गल्य वाराह शरीर धारण किया। फिर विकसित कमल के समान नेत्रोंवाले उन महावराह ने अपनी डाँठों से पृथिवी को उठा लिया और कमलदल के समान इसी तथा नीलाश्ल के सदृश विशालकाय भगवान् रसातल से बाहर निकले। स्तुति की जाने पर पृथिवी-धारी परमात्मा वराह ने उसे शीघ्र ही उठा कर अपार जल के ऊपर स्थापित

४३. स० फी० ३० १३-१८

४४ सनन्दनादयो ये तु ब्रह्मभावनायुतः । —६ भा० ०

४५ स एव प्रथम देव. कौमारं सर्वमास्थितः ।

चचार दुस्वरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम् ॥ —१।३।६

कर दिया^{४०}। भागवतपुराण का भी सूकरावतार के सम्बन्ध में ऐसा ही प्रतिपादन है^{४१}।

३ नारद—इस नारदावतार के सम्बन्ध में अपना पुराण एवान्त मौन है। भागवत पुराण में नारदावतार के विषय कुछ विवरण में कथन है कि ऋषियों की मृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तृतीय अवतार ग्रहण किया और सात्वत तन्त्र (नारद पाञ्चरात्र) का उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्मबन्धन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है^{४२}।

४ नरनारायण—इस अवतार के सम्बन्ध में अपने पुराण में लीलाचरित्र का कोई चित्रण नहीं है। नरनारायण भगवान् के केवल स्थान का उल्लेख मिलता है^{४३}। भागवत पुराण में कथन है कि धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान् ने चतुर्थ अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बन कर तथा मन और इन्द्रियों का संयंसा संयमन कर अत्यन्त कठिन तप किया^{४४}।

५ कपिल—कपिलावतार के सम्बन्ध में अपना पौराणिक प्रतिपादन है कि कपिलमुनि सर्वमय भगवान् विष्णु के ही अद्य हैं। ससार का मोह दूर करने के लिए ही उन्होंने पृथिवी पर अवतार ग्रहण किया है^{४५}। भागवत पुराण का कथन है कि पञ्चम अवतार में भगवान् सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्त्वनिर्णयी साक्ष्यशास्त्र का उपदेश आसुरिनामक ब्राह्मण को दिया^{४६}।

६ दत्तात्रेय—ज्ञान परम्परा के इस अवतार के सम्बन्ध में इतना ही उल्लेखन है कि सहस्रार्जुन ने अत्रिकुल में उत्पन्न भगवदंश रूप श्रीदत्तात्रेय की उपासना कर वर मागे^{४७}। भागवत पुराण में विवरण है कि अनुसूया के वर मागने पर पष्ठ अवतार में भगवान् अत्रि की सन्तानरूप दत्तात्रेय

४६. तु० क० १।४।७-८, २६ और ४५

४७. भा० पु० १।३।७

४८. वही १।३।८

४९. तु० क० ५।२४।५ और ५।३७।३४

५०. भा० पु० १।३।९

५१. कपिलविभंगवतः सर्वभूतस्य वै यतः।

विष्णोरशो जयन्मोहनाशायोर्वीमुपागतः॥ —२।१।४।९

५२. भा० पु० १।३।१०

५३. तु० क० ४।११।१६

हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रह्लाद आदि को ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया^{५१}।

७ यज्ञ—इस यज्ञावतार के सम्बन्ध में कथन है कि भगवान् ही यज्ञ-पुरुष हैं। भगवान् के धरणी में चारो वेद हैं, दाँतों में यज्ञ है, मुख में चित्तिर्था (दयेन, चित आदि) हैं। हुताशन (यज्ञाग्नि) उनकी जिह्वा है तथा रोमावलि कुश है^{५२}। भागवत में कथन है कि सप्तम बार इक्ष्वाकुप्रजापति की आकृति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में भगवान् ने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वर्गमुख मन्वन्तर की रक्षा की^{५३}।

८ ऋषभदेव—ऋषभदेव के प्रसंग में विवृति है कि हिमवर्ष के अधिपति महारथा नामि के मेकदेवी से अतिशय कान्तिमान् ऋषभदेव नामक पुत्र का जन्म हुआ। वे धर्मपूर्वक राजशासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के पश्चात् अपने वीर पुत्र भरत को राज्याधिकार सौंप कर तपश्चरण के लिए पुलहाधम को चले गये। वहाँ तपश्चरण के कारण अरयन्त कुश हो गये। अन्त में अपने मुख में परवर की एक बटिया रख कर नग्नावस्था में उन्होंने महाप्रस्थान किया^{५४}। इस साधारण विवरण से यह स्पष्टीकरण नहीं होता कि ऋषभदेव अन्य अवतारिक पुरुषों के समान विविष्ट अथवा अलौकिक शक्ति-सम्पन्न थे, किन्तु भागवतपुराण में यह वर्णन अवश्य है कि ऋषभदेव के रूप में भगवान् ने अष्टम अवतार ग्रहण किया^{५५}।

९ पृथु—पौराणिक प्रतिपादन के अनुसार पृथु के जन्म होते ही आजगध नामक माय तिवधनु और दिव्य बाण तथा कवच आकाश से गिरे उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिह्न देख कर उन्हें विष्णु का अव्यय ज्ञान ब्रह्मा की परम आज्ञा हुआ^{५६}। भागवत पुराण में भी पृथु के विषय में यही विवरण उपलब्ध होता है^{५७}।

५४. १।३।११

५५. पादेपु वेदास्तव सूषदंष्ट्र दन्तेपु यज्ञाक्षितयश्च वक्त्रे ।

हुताग्निहोरास तनूच्छाणि दर्भाः प्रभो यज्ञपुमास्त्वये ॥

—१।४।३२

५६. १।३।१२

५७. तु० क० २।१।२७-३१

५८. १।३।१३

५९. तु० क० १।१३।४०-४५

६०. ४।१५।९-१०

१० मत्स्य—मत्स्य के सम्बन्ध में पुराण में संक्षिप्त कथन है कि भक्त प्रतिपालक गोविन्द कुरुवर्ष में मत्स्य के रूप से निवास करते हैं और वे सर्व-मय सर्वगामी हरि विश्वरूप से सर्वत्र ही विद्यमान रहते हैं^{६१}। भागवत पुराण में कुछ विस्तृत रूपसे कथन मिलता है कि, चाक्षुषमन्वन्तर के अन्त में जब सम्पूर्ण त्रिलोकी दूब रही थी तब भगवान् ने मत्स्य के रूप में दशम अवतार ग्रहण किया और पृथ्वीर नौका पर बैठकर आगामी मन्वन्तर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की^{६२}।

११ कूर्म—स्पष्ट कथन है कि पूर्व कल्पो के आदि में प्रजापति ने कूर्म आदि रूप धारण किये थे^{६३}। भगवान् स्वयं कूर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मन्दराचल के आधार बने^{६४}। अन्य विवरण यह है कि भारत वर्ष में विष्णु भगवान् कूर्म रूप से निवास करते हैं^{६५}। भागवतपुराण में एतद्गुण ही वर्णन है^{६६}।

१२ धन्वन्तरि—धन्वन्तरि के विषय में कहा गया है कि श्वेत वस्त्रधारी साक्षात् भगवान् धन्वन्तरि अमृत से परिपूर्ण कमण्डलु धारण किये प्रकटित हुए^{६७}। इस अवतार के विषय में भागवत पुराण का भी यही मत है^{६८}।

१३ मोहिनी—इस अवतार के प्रसंग में अपने पुराण में कथन है कि भगवान् विष्णु ने स्त्रीरूप धारण कर अपनी माया से दानवी को मोहित कर उन से वह कमण्डलु (अमृतमय) लेकर देवनागों को दे दिया^{६९}।

१४ नरसिंह—मैत्रेय के प्रति पराशर की उक्ति है कि दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए सम्पूर्ण लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश

६१. मत्स्यरूपश्च गोविन्दः कुरुक्षास्ते जनार्दनः ।

विश्वरूपेण सर्वत्र सर्वः सर्वत्रगो हरिः ॥ —२।२।५१

६२. १।३।१५

६३. १।४।८

६४. क्षीरोदमध्ये भगवान्कूर्मरूपी स्वयं हरिः ।

मन्यनाद्रेरधिष्ठानं भ्रमतोऽभ्रमहामुने ॥ —१।९।८८

६५. वही २।२।५०

६६. १।३।१६

६७. १।९।९८

६८. १।३।१७

६९. १।९।१०९

करने वाले भगवान् ने शरीर ग्रहण करते समय नृसिंहरूप प्रकट किया था^{७०}।

१५ वामन—वामनावतार के प्रसंग में पुराण में कहा गया है कि दश वैवस्वत मन्वन्तर के प्राप्त होने पर भगवान् विष्णु कदम्प के द्वारा अदिति के गर्भ से वामन रूप ग्रहण कर प्रकट हुए और उन महात्मा वामन ने अपनी तीन हथो से सम्पूर्ण लोकों को जीत कर यह निष्कण्टक त्रिलोकी इन्द्र को दे दी थी^{७१}।

१६ परशुराम—इस अवतार के विषय में कथन है कि सहस्रानुन के पचासी सहस्र वर्ष व्यतीत हो जाने पर भगवान् नारायण के अंशावतार परशुराम ने उसका वध किया^{७२}। भागवत पुराण का विवरण है कि भगवान् के दोदश अवतारधारो परशुराम ने जब देखा कि राजा लोग बाह्यगोही हो गये है तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को इक्कीस बार शस्त्रियों से शून्य कर दिया^{७३}।

१७ व्यास या वेदव्यास—पराशर मुनि का प्रतिपादन है कि प्रत्येक क्षण में भगवान् विष्णु व्यासरूप से अवतीर्ण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक भेद करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वे (प्रभु) एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान् बभ्रुहृदय की उग्र मूर्ति का नाम वेदव्यास है^{७४}।

१८ दशरथ राम—इस अवतार के प्रसंग में कथन है कि भगवान् पद्मनाभ जगत की स्थिति के लिए अपने अशो मे राम आदि चार कर्णों में राजा दशरथ के पुत्रभाव को प्राप्त हुए^{७५}।

१९ संकर्षण बलराम—पुराण में योगनिद्रा के प्रति साक्षात् भगवान् का वचन है कि शेष नामक मेरा अंश अपने अंशास से देवकी के सप्तम गर्भ में स्थित होगा और वहाँ से संकर्षित होकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के उदर से इवेत वैलक्षिण्य के समान उत्पन्न होकर "संकर्षण", नाम से प्रसिद्ध होगा^{७६}।

७०. दैत्येश्वरस्य ब्रह्मास्त्रिलोकोत्पत्तिस्थितिर्विनाशकारिणा पूर्वं तनुग्रहं कुर्वता नृसिंहरूपमाविष्कृतम् । —४।१५।४

७१. ३।१।४२-४३

७२. वही ४।१।१२०

७३. १।३।२०

७४. तु० क० ३।३।१२-७

७५. वही ४।४।८७

७६. वही ४।१।७२-७५

कृष्ण—कृष्णावतार के सम्बन्ध में अपने पुराण में, कहा गया है कि स्वयं के समाप्त हो जाने के पश्चात् भगवान्-परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत दो केश उखाड़े और देवगर्भों से बोले—‘भरे ये दोनों केश पृथिवी पर अवतीर्ण होकर पृथ्वी के भारस्वरूप कष्ट को दूर करेंगे—वसुदेव की देवकी नामक परनी के अष्टम गर्भ से मेरा यह श्याम केश अवतार ग्रहण करेगा और कालनेमि के अवतार कस का वध करेगा’^{७७} तदनन्तर सम्पूर्ण संसाररूप कमल को विकसित करने के लिए देवकीरूप पूर्व संध्या में महात्मा अच्युतरूप सूर्यदेव का आविर्भाव हुआ^{७८}। इस अवतार के विषय में भागवत पुराण की घोषणा है कि भगवान् के अन्यान्य-अवतार अज्ञावतार हैं, पर कृष्ण ही साक्षात् पूर्ण परमात्मा ही हैं^{७९}।

भागवत पुराण में प्रतिपादन है कि निविष्टतम अन्धकारपूर्ण निशीथ काल में—जब सारी जनता क्षयार सक्त झेल रही थी—समस्त हृदयों के निवासी विष्णु ने दिग्ग देवकी के गर्भ से अपने को अपनी पूर्ण महिमा में आविष्कृत किया था—अपनी पूर्ण महिमा तथा सम्पूर्ण कला में जिस प्रकार पूर्व दिशा में कुमुदबान्धव उदित होता है^{८०}।

भगवान् कृष्ण की जन्मकथा का वृत्तान्त प्रायः सर्वविदित है और इस लिए इसका ऐतिहासिक तथ्य भी अधिकांश जनता को विदित है। किन्तु इसका धार्मिक रहस्य क्या है? इस सम्बन्ध में हमें कितना ज्ञान है? यही विवेचनीय है। पौराणिक वाङ्मय में बहुधा प्रतिपादन है कि जो कृष्ण के जन्मरहस्य को तरवतः जानता है वह मुक्ति पा लेता है—साक्षात् परमात्मा को उपलब्ध कर लेता है। अब इस अवस्था में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उपस्थित हो जाता है कि वह कौन-सा ज्ञान है जो इतना महान् फलप्रद है? उस ज्ञान की उपलब्धि कैसे हो सकती है? ऐतिहासिक ज्ञान कितना भी अधिक क्यों न प्राप्त कर लिया जाय किन्तु केवल ऐतिहासिक ज्ञान से मुक्ति नहीं मिल सकती।

७७. तु० तु० क० १।१।१९-६४

७८. ततोऽखिलजगत्पद्मवर्धायान्युतभानुना ।

देवकीपूर्वसन्ध्यायामाविर्भूतं महात्मना ॥

७९. एते चाक्षकलाः पद्म. कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ।

८०. निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनादने ।

देवक्या देवरूपिण्या विष्णुः सर्वगुहायकः ।

आविरासोद् यथा प्राच्या दिशीन्दुरिव पुष्कलः ।

—१।३।१८

इस दिशा में श्रीकृष्ण प्रेम का भारतीय वाङ्मय पर आधारित अपना आलोचनात्मक मत है कि भागवत पुराण में भगवान् कृष्ण के, जन्म को गुह्य प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि हमारे हृदय-सम्राट् के, जो अकर्मा होकर भी कर्मकर्ता और अजन्मा होकर भी जन्मग्रहीता हैं—कर्म और जन्मरहस्य को जानियो ने परम गुह्य प्रतिपादित किया है :—

एव जन्मानि कर्माणि श्रुतुर्जनस्य च ।

वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः ॥

इतिहास से हमें इतना ही उत्तर मिल सकता है कि जो जन्मग्रहण करता है उसकी मृत्यु ध्रुव है किन्तु इतिहास यह बताने में सर्वथा असमर्थ है कि अजन्मा का जन्म होता है । इस रहस्यमय समाधान के लिए हमें दूसरी दिशा का अवलम्बन करना होगा ।

इस दिशा में विचारणीय यह है कि ब्रमुदेव और देवका कौन थे जहाँ श्रीकृष्ण आविर्भूत हुए थे ? साक्षात् भागवत पुराण से इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं ।

जिसे हम 'ब्रमुदेव' शब्द से अभिहित करते हैं जो शुद्ध सत्त्वरूप है जिसमें भगवान् अनावृत रूप से प्रकट होते हैं :—

सत्त्वं विशुद्धं ब्रमुदेवसंज्ञितं यदीयते तत्र पुमान्पावृतः ।

श्रीधरस्वामी ने टीका में सत्त्व का शब्दायं सत्त्वगुण अन्तःकरण (मन) किया है । और देवकी कौन है ? उसके विशेषण से ही जाना जा सकता है देवरूपिणी—सर्वदेवमयी देवकी देवी प्रकृति है और जो महारमाओं की आश्रयीभूता है "दैवी प्रकृतिमाश्रिता" (गीता १।१३) । शुद्ध—निर्मल चेतना का प्रकाश जो गङ्गा के समान भगवान् के चरणों से प्रवाहित होता है और जिसमें साक्षात् भगवान् प्रकट होते हैं—तब, जब अन्तःकरण शुद्ध और सात्विक होता है ।

जब हमारे हृदयों में ज्ञान का उदय होगा—भगवान् कृष्ण का जन्म होगा तब हमारे काम आदि बन्धन की शृङ्खलाएँ शिथिल हो जायेंगी, कारागर की अर्गला—सिटकिनी खुल जायगी और परम आश्चर्यमयी आध्यात्मिक लीलाओं का अभिनय होने लगेगा ।

इस प्रकार यदि ऐतिहासिक लीला की कल्पना नहीं होती तो हमारी आखें नित्य लीला के प्रकाश की ओर नहीं जाती और हम मानवरूपधारी उन्हें परमात्मरूप नहीं जानते । यह तो निश्चित है कि जिसे शास्त्रों ने "अवाश्मन-सपोचर" घोषित किया है उस नित्य परमात्मतत्त्व को हम सोधे प्राप्त करने में असमर्थ हैं, जब तक वह स्वयं हमारे हृदय में प्रादुर्भूत नहीं हो जाता ॥

और वह भी उसी प्रकार निश्चित है कि उसके ज्ञान के अभाव में हम अपने मोह बुद्धन से मुक्त नहीं हो सकते हैं :—

अवजानन्ति मा मुढा मानुषी तनुमाश्रितम् ।

पर भावमजानन्तो मय भूतमहेश्वरम् । (गीता ९।११) ।

उसे ही जान कर पुरुष मृत्यु को पार करता है, इसके अतिरिक्त परमपद-प्राप्ति का कोई और मार्ग नहीं है :—

तमेव बिदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽप्यनाय (इवे० उ० ३।८) ॥

जिसमें कर्तृत्वध्यापार का अभाव है उसके कुल वा क्रियमाण कार्य को एवं अज्ञमा के जन्म को हम कैसे समझ सकते हैं इसका समाधान हमें भागवत पुराण से ही प्राप्त हो जाता है । यथा उस मृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान् चक्रपारी भगवान् का स्वभाव केवल वही जान सकता है जो अपनी निष्कपट और निरन्तर भक्ति से उनके चरणकमल की गन्ध के घ्राण के द्वारा उनकी सेवा करता है :—

स वेद पातुः पशवी परमस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गवाणे ।

यो मामया सन्ततमाप्नुवत्स्या भवेत् तत्पादसरोजगन्धम् ॥

भक्ति के प्रेमा-अभ्यास से हमारे हृदय पवित्र हो जायेंगे और उन पवित्री-भूत हृदयों में परमात्मा उपविष्ट होंगे । वे अज्ञमा होकर भी हमारे हृदयों में पहले से हैं, किन्तु हम मोहबुद्ध उनसे देख नहीं सकते हैं । इसी कारण वे नवीन जन्म ग्रहण करते हैं—जब हमारे हृदयों में ज्ञान का उदय हो जाता है और तब उन अकर्ता का कृत वा क्रियमाण कार्य हम देखेंगे, यद्यपि वह कुछ भी कर्मध्यापार नहीं करता है । उसकी उपस्थिति से ही हमारे शत्रु मर जायेंगे और तब उनकी प्रतिज्ञा को हम समझ सकेंगे । उनकी प्रतिज्ञा है :—‘साधुओं की रक्षा—मुक्ति और दुष्टों के संहार तथा धर्म की स्थापना के लिए’ मैं प्रत्येक युग में अवतीर्ण होता हूँ :—

परिनाशाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थं सधर्माणि युगे युगे ॥ (गीता ४।८)

संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च ।

अवतीर्णो हि भवयानंतेन जवदीश्वरः ॥ (भा० पु० १०।३३।२०)

और तब अन्त में उनके वचन सत्य होंगे :—

अपने शरीर की त्यागने के पश्चात् जीव पुनर्जन्म-ग्रहण नहीं करता किन्तु मुझ में ही मिल जाता है :—

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ (गीता ४।९)

२० बुद्ध—इस अवतार के सम्बन्ध में अपना पुराण एकान्त मीन है, किन्तु भागवत पुराण में इस प्रसंग में कथन है कि कलियुग का आगमन हो जाने पर कीकट (मगध) देश में देवदेवी दैत्यो को मोहित करने के लिए अजन (जिन) के पुत्र के रूप में बुद्धावतार होगा^{८२} ।

२१ कल्कि—मैत्रेय के प्रति पराशर मुनिका प्रतिपादन है कि भीत और स्मार्त धर्म का अत्यन्त ह्रास हो जाने तथा कलियुग के व्यतीतप्राय हो जाने पर सम्बल (सम्भल) ग्रामनिवासी ब्राह्मणभेद 'विष्णुपक्षा' के पर सम्पूर्ण ससार के रक्षयिता, चराचरगुरु, आदिमध्यान्तशून्य, ब्रह्ममय, आत्म स्वरूप भगवान् वामुदेव अपने अंश से 'अष्टैश्वर्ययुक्त' "कल्कि" रूप से संसार में अवतार लेकर असीम शक्ति और माहात्म्य से सम्पन्न हो सकल श्लेच्छ, दस्यु, दुष्टाचारी तथा दुष्टचित्तों का नाश करने और समस्त प्रजा को अपने अपने धर्म में नियुक्त करेगा^{८३} ।

२२ हयग्रीव—इस अवतार के विषय में संक्षिप्त उल्लेख है कि विष्णु भगवान् भद्राक्षवर्ण में हयग्रीव रूप से रहते हैं^{८४} ।

२३ हंस—इस अवतार के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं । भागवत पुराण में भी संकेत मात्र है^{८५} ।

२४ ध्रुवनारायण—चौबीस अवतारों के अतिरिक्त पचीसवें अवतार ध्रुवनारायण का भी पुराण में प्रसंग आया है—सर्वात्मा भगवान् हरि ने ध्रुव की सम्प्रयत्ता से प्रसन्न होकर तथा चतुर्भुज रूप में उसके निकट जाकर कहा—'हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ'^{८६} ।

राजेश्वर रक्षक—अपने पुराण में इस अवतार का प्रसंग नहीं मिलता है ।

उपर्युक्त अवतारों में भगवान् के दस अवतार अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । यथा—(१) मत्स्य, (२) कूर्म, (३) वराह, (४) नरसिंह, (५) वामन,

८२ १।३।२४

८३. तु० क० ४।२४।९८

८४ वही २।२।१०

८५. १०।२।४०

८६. तु० क० १।१२।४१-४२

(१) परनुद्यम, (७) दाशरथि यम, (८) मंत्रपंच यम, (९) युद्ध जीर (१०) कल्कि^{२०} ।

अवतारवाद का सूत्रपात सर्वप्रथम ब्राह्मणसाहित्य की रचना के समय हुआ । 'दाशरथ्यब्राह्मण' में प्रजापति का दूर्ध्वरूप धारण कर अपनी सन्तानों की सृष्टि करने तथा बराह बन कर समुद्र के भीतर से पृथ्वी को बाहर लाने के विषय में वर्णन किया गया है । विष्णु के वामन होकर देवताओं के लिए तीन पर्वों द्वारा अमुरों में पृथ्वी प्राप्त कर लेने की भी चर्चा "ब्राह्मणों" में की गई है^{२१} । रामनावतार की चर्चा ऋग्वेद में उपलब्ध होती है । यथा—
विष्णु ने इस सम्पूर्ण दृढसमान ब्रह्माण्ड को नापा । तीन प्रकार में वह रखा ।
इन के पद में सम्पूर्ण विश्व समाविष्ट हो गया । वामनपूतिधारी विष्णु ने इस जगत् की परिचक्षा की थी । उन्होंने तीन प्रकार से पदनिक्षेप किया था और उनके धूलिसुक्त पद में जगत् छिप सा गया था^{२२} । वेद के एक अन्य प्रसंग पर कथन है कि उक्थम (निविक्रम) विष्णु हमारे लिए मुखर हो^{२३} । इसी प्रकार नृसिंह का उत्प्रेक्ष सर्वप्रथम "तैत्तिरीय आरण्यक" में किया गया मिलता है । परन्तु इन स-र्थों में आये हुए प्रसंगों के द्वारा यह स्पष्टीकरण नहीं होता कि उनका प्रयोग विष्णु के अवतारों के रूप में किया गया है । इस प्रकार प्रथम उत्प्रेक्ष "नारायणीय" में ही किये गये जात होते हैं और आगे चल कर इनकी चर्चा भिन्न भिन्न प्रयोगों तथा चिन्ताओं में भी होने लगती है । तीरमाल के एरण चिन्तालेख में बाराहावतार का स्पष्ट प्रयोग आता है । उसी प्रकार जूनागढ़ के चिन्तालेख में रामनावतार का वर्णन किया जाता है । रामावतार का उत्प्रेक्ष पुष्कलालोचन चिन्तालेखों में नहीं पाया जाता किन्तु महाकवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंश में रामावतार की स्पष्ट चर्चा की है^{२४} । अवतारवाद का विषय, इस प्रकार, वैदिक साहित्यों में अज्ञात-ज्ञा ही था और उनमें किये गये वामन आदि विषयक उत्प्रेक्ष निरानन्द भिन्न प्रसंगों में आये थे । किन्तु विष्णु की महारवपुष्टि के साथ

८७. मास्यः द्रुमो बराहश्च नरसिंहोऽप्यवततः ।

रामो रामश्च रामश्च युद्ध-कल्किश्च ते दश ॥

—छ० व० भाग १-१२४

८८. वे० प० १४

८९. इदं विष्णुविषयमेव वेदा निरूपे परम् । समुद्रमस्य पानुरे ॥

—श्व० प० १।२२।१७

९०. एतौ विष्णुवचनः । बही —१।९०।९

९१. २० व० १३।१

ही उनके स्वरूप में महान् परिवर्तन हो गया और उनकी संख्या भी बढ़ गई^{१२} ।

सृष्टि और अवतार विज्ञान

मत्स्यावतार—जगत की सृष्टि एवं विविध अवतारों के विषय में आधुनिक विज्ञान परम्परा की धोखणा है कि सृष्टिक्रम में आरंभ काल से ही प्रकृति के अनुसार परिवर्तनमय विकास होता आया है । मत्स्यावतार के सम्बन्ध में जीवविज्ञानशास्त्रियों का मत है कि आरंभ में यह सम्पूर्ण विश्व जलाकार था । अतः सर्वप्रथम एकमात्र जलजन्तु मत्स्यरूप आद्य नैसर्गिक प्राणी की सृष्टि हुई । मत्स्यावतार इसी आद्य प्राणी का प्रतीक है ।

कूर्मावतार—क्रमशः जलाकार विश्व में परिवर्तन होने लगा और उस में पापिष अंश का निर्माण हुआ । तदनुसार मत्स्यसदृश एकमात्र जलचर प्राणियों में विकासमय परिणमन होने पर जल और स्थल—उभयचारी अन्य कूर्मादि प्राणियों की सृष्टि हुई जिनका प्रतीक कूर्मावतार हुआ ।

वराहावतार—अब जल और स्थल अपाति उभयाकार विश्वका कतिपय अंशों में सम्मिलित रूप में परिणमन हुआ और उभयचारी कूर्म से विकसित रूप स्थलचारी वराह अर्थात् सूकर सदृश पशुप्राणियों के रूप में विकास हुआ जिनका प्रतीक वराहावतार है ।

नृसिंहावतार—इसके अनन्तर क्रमिक विकास के साथ सूकरादि पशु-प्राणियों की अपेक्षा विकसित रूप अर्धपशु एवं अर्ध मनुष्यरूप बानरादि प्राणियों की सृष्टि हुई जिनका प्रतीक नृसिंह या हयग्रीवावतार है ।

वामनावतार—इसके पश्चात् अर्धपशु एवं अर्धमनुष्यरूप प्राणियों में क्रमिक विकास होने पर अर्धाङ्गुलिमय पूर्ण मानव का निर्माण हुआ जिसकी प्रतिमूर्ति वामनावतार है ।

परशुरामावतार—सर्वाकार मानवप्राणी में बुद्धि-विकास के उपरान्त मध्याल्लजीवी उपस्वभाव बन्धु जाति का निर्माण हुआ, जिसका प्रतिनिधि परशुरामावतार है ।

दाशरथि रामावतार—सभ्यता के विकास के साथ मानव मर्यादा एवं आदर्श समाज-न्यवस्थापक के रूप में राजरूप रामावतार हुआ ।

संकर्षणरामावतार—राम दाशरथि के परवर्ती काल में भूमिकर्षण आदि बाणिज्य के द्वारा जगत् की सुखसमृद्धिसम्पन्न करने के लिए हलामुध संकर्षणराम के रूप में अवतीर्ण हुए ।

कृष्णावतार—अन्त में यौगिक एवं आध्यात्मिक नेता के रूप में कृष्ण का अवतार हुआ^{१३} ।

इन द्विविध विवरणों के अध्ययन के पश्चात् यह कहना कठिन है कि इन दो पक्षों में कौनसा तथ्यपूर्ण है । सामान्य दृष्टि से विवेचन करने पर दोनों पक्ष युक्तिपूर्ण प्रतीत होते हैं—धार्मिक तुला पर आधारित करने से पौराणिक मत समीचीन लगता है और प्राकृतिक दृष्टिकोणों से विचार करने पर वैज्ञानिक । पर दोनों मतों का लक्ष्य एक ही है ।

अवतार की आवश्यकता

वाराहरूपधारी भगवान् को पाताल लोक में आये देखकर 'वसुधरा' ने उनकी स्तुति के क्रम में कहा था कि भगवान् का जो परमवस्व है वह सब के लिए अज्ञेय है—उसे कोई भी नहीं जानता, क्योंकि वह तत्त्व अप्रमत्त गूढ़ है । मत्स्य, कूर्म, राम और कृष्ण आदि अवतारों में भगवान् का जो रूप प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं और उपस्वी या भाग्यवान् लोग उसी रूप का साक्षात्कार करते हैं^{१४} ।

इस से ध्वनित होता है कि साधारण शक्तियों के कल्याण के लिए भगवान् किसी साकार रूप में अवतीर्ण होते हैं ।

देवार्चन—

आज के ही समान पौराणिक युग में देवपूजन का प्रचलन था । अत्यन्त सुन्दर देवमन्दिरों का प्रसंग आया है । विष्णु के अतिरिक्त लक्ष्मी, अग्नि एवं सूर्य आदि देव देवियों का सेवापूजन होता था । नगर के अतिरिक्त पर्वतीय कन्दराओं और उपवनो में कलात्मक रीति से मन्दिरों का निर्माण होता था ।^{१५}

'जीवधलि—ज्ञात होता है कि कालीपूजा का एक प्रमुख उपकरण पशु-बलिदान था और नरबलि भी होती थी, क्योंकि एक 'योगसाधक' ब्राह्मण को संस्कारशून्य और ब्राह्मणवेष के विरुद्धाचारी देख राजा के समय पृथ्वराज के सेवक ने बलि की विधि से सुखजित कर काली का बलिपशु बनाया था,

१३. तु० क०—टी० ३०

१४. भक्तो यत्परं तत्त्वं तन्न जानाति कश्चन ।

अवतारेषु यद्वपुं सदर्थन्ति दिवीकृतः ॥

१५. तु० क०—२।२।४७

किन्तु इस प्रकार एक योगसाधक को बलि के लिए उपस्थित देख महाकाली ने एक तीक्ष्ण शङ्ख से उस कुरकमा राजसेवक का गला काट डाला और अपने पापंदो सहित उसका तीखा रुधिर पान किया^{१८}। स्वयं साक्षात् कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को पूजासामग्रियों में मेघ्य पशुओं की बलि का निर्देश किया है। तदनुसार ब्रजवासियों ने दही, खीर और मांस आदि से पर्वत-राज की बलि दी थी^{१९}। साक्षात् परमेश्वर का कथन है कि मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से महामाया मनुष्यों की सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देती है^{२०}।

ब्राह्मणभोजन—ब्राह्मणों को भोजन कराना भी धर्माचरण का एक प्रधान अङ्ग था, क्योंकि ब्रजवासियों ने गोपाल कृष्ण की आज्ञा से गिरियज्ञ-नुष्ठान के समय सैकड़ों, सहस्रों ब्राह्मणों को भोजन कराया था^{२१}।

अन्धविश्वास—ध्वनित होता है प्राचीन काल में ही धर्माचरण में अन्धभावना चली आ रही है। एक प्रसंग पर कहा गया है कि मरी हुई पूतना राक्षसी की गोद में बालकृष्ण को देख यज्ञोदा ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और गो की पूँछ से झाड़कर बालक का ग्रहदोष निवारण किया। नन्द गोप ने कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चुर्ण लगाया^{२२}। आज भी देखते हैं कि कोई भी धार्मिक सम्प्रदाय अन्धविश्वास की भावना से मुक्त नहीं है और प्रत्येक सम्प्रदाय न्यूनाधिक मात्रा में इस अन्धभावना से अवश्य प्रभावित है।

निरुद्ध

धर्म के प्रकरण में प्रमुख रूप से सर्वत्रप्राय दैत्यव धर्म का ही प्रतिपादन है, किन्तु गौण रूप में शाक्त आदि कतिपय धर्मों का भी संक्षिप्त परिचय उपलब्ध होता है। विष्णु के पर्यायवाची काल, नारायण, भगवान्, जामुदेव और कृष्ण आदि नामों का प्रासंगिक विवेचन हुआ है। विष्णु के मत्स्य आदि विविध अवतारों का विवरण संक्षेप में ही दृष्टिगत होता है किसी किसी

१८. वही २।१३।४८।४०

१९. वही ५।१०।३८ और ४४

२०. मुरामाखोपहारैश्च भक्ष्यभोज्यैश्च पूजिताः ।

नृणामज्योपकामास्त्वं प्रसन्ना सम्प्रदास्यसि ॥ —२।१।८५

२१. द्विजैश्च भोजयामासुदयतद्योऽय सहस्रतः । —२।१०।४५

२००. वही ५।११।१२-१३

जवतार का तो नाममात्र का ही अपने पुराण में उल्लेख हुआ है। उस परिस्थिति में पुराणान्तर की सहायता से विवेचन प्रस्तुत किया गया है। पौराणिक युग में जो बलि के प्रचलन का भी संकेत मिलता है और नरबलि का भी। अतः ध्वनित होता है कि यह प्रथा धर्माचरण के अंगरूप से स्वीकृत थी। एक प्रसंग में सामाजिक क्षम्यविश्वास का भी उदाहरण मिला है।

नवम अंश

दर्शन

[दर्शने ज्ञानमीमांसा, प्रमा, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, संभव, ऐतिह्य, तत्त्वमीमांसा-सर्वेश्वर-वाद, प्रलय, काळमान, देवमण्डल, आचारमीमांसा, नववा भक्ति, भवण, कीर्तन, रमरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य, आरमनिवेदन, भङ्गाङ्गयोग, व्रत, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि प्रणव श्रद्धा—आत्मपरमार्थतत्त्व—कारितकसम्प्रदाय :—जैन, बौद्ध, चार्वाक, निष्कर्म ।]

[प्रयुक्त साहित्य : (१) विष्णुपुराणम् . (२) भारतीय दर्शन (३) मनुस्मृति . (४) बृहदारण्यकोपनिषद् (५) तर्कसंग्रहः (६) न्यायकोशः (७) वात्स्यायन भाष्य सहितं न्यायदर्शनम् . (८) विष्णुपुराण की धीधरी टीका (९) सर्वसिद्धान्तसंग्रहः (११) उभेयमिश्र—भारतीय दर्शन (११) साक्ष्यकारिका (१२) History of Indian Philosophy (१३) वायु-पुराणम् (१४) वेदिक इण्डेक्स (१५) Pali-English Dictionary (१६) Sacred Book of East (१७) कल्याण-सन्तवाणी अंक (१८) कल्याण-साधनाक (१९) ऋग्वेदः (२०) अथर्ववेदः और (२१) पातञ्जलयोगदर्शनम् ।]

दर्शन—मनुष्य जीवन क्या है ? यह दृश्यमान जगत् क्या है ? इस का कोई मृष्टिकर्ता भी है अथवा यह सारा दृश्यमान तरंग स्वयं सृष्ट हो गया ? इत्यादि रहस्यमय समस्याओं को मनुष्य सम्यक्ता के प्रारम्भ से ही सुलझाने की चेष्टा करते आ रहे हैं और भारतीय दर्शन में इनका समाधान अवश्य है । मनुष्य और सदितर पशुपक्षी आदि जगत् के समस्त प्राणी अपने जीवन की सुरक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील हैं—अन्तर इतना ही है कि मनुष्येतर प्राणियों का जीवन प्रायः निरुद्देश्य होता है—वे सहज प्रवृत्ति में परिचालित होते हैं । किन्तु मनुष्य प्राणी बुद्धिमान होने के कारण अपने जीवन-यापन में बुद्धि में सहायता ग्रहण करता है एवं वर्तमान लाभ के अतिरिक्त अपने भविष्यत् परिणामों के विषय में भी वह चिन्तन करता है । बुद्धि की विशेषता के कारण वह युक्तिपूर्वक अपने जिज्ञासामय रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर सकता है—युक्तिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करने के व्यापार को ही “दर्शन” कहा गया है^१ । दार्शनिक महिमा के प्रतिपादन में मनु की घोषणा है कि सम्पूर्ण दर्शन के प्राप्त हो जाने पर कर्म मनुष्य को बन्धन में नहीं डाल सकते, जिसको दार्शनिक दृष्टि नहीं है वह ससार के जाल में फँस जाता है^२ ।

प्रेक्षणीयार्थक “दृश्” धातु के आये करण अर्थ में “स्मृद्” प्रत्यय के योग से दर्शन शब्द की सिद्धि हुई है अतः “दर्शन” का धात्विक अर्थ होता है—जिसे द्वारा देखा जाये । अब स्वाभाविक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या देखा जाए ? कौन सा दर्शनीय तत्त्व है, जिसको देख लेने पर मनुष्य जीवन कृत-कृत्य हो सकता है ? इस परिस्थिति में उपनिषद् से संकेत मिलता है—“आत्मा

१. स० भा० द० १

२. सम्प्रदर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्न निबध्यते ।

दर्शनेन बिहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ —म० स्मृ० ६/७४

दर्शनीय है, ध्वनीय है, मननीय है और ध्येय है—इस वास्तवत्व के दर्शन, ध्वरण, मनन और विज्ञान से सर्वशता प्राप्त हो जाती है^३ :

विष्णुपुराण में सामान्यरूप से वैदिक-अवैदिक तथा आस्तिक-नास्तिक—समस्त दार्शनिक सिद्धान्तों के स्पष्टास्पष्ट रूप से न्यूनाधिक विवरण उपलब्ध होता है, किन्तु मुख्यरूप से जगत् के सृष्टि-प्रलय सम्बन्धी तत्त्वों के सम्पूर्ण प्रतिपादन होने के कारण सात्व्य दर्शन के साथ इस का पूर्ण सामञ्जस्य है। इस पुराण में वेदान्त दर्शन के अद्वैत ब्रह्म (आत्मपरमात्मन तत्त्व) का विवरण है और पतञ्जलि के अष्टाङ्ग योग का सम्पूर्ण विवेचन भी हुआ है। अब दार्शनिक दृष्टि से इसकी ज्ञानमीमांसा, तत्त्वमीमांसा और आचारमीमांसा के विवेचन में प्रवृत्त होना उपादेय प्रतीत होता है।

ज्ञानमीमांसा

दार्शनिक समीक्षण में प्रमा, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण—ये चार पारिभाषिक शब्द अर्थावबोधक होने के कारण अत्यन्त उपयोगी हैं। अतएव विष्णुपुराण के दार्शनिक विवेचन के पूर्व इन चार शब्दों के पारिभाषिक अर्थ या लक्ष्य में विचार कर लेना अनुपयोगी नहीं होगा।

प्रमा—अन्नभट्ट के मत से जो वस्तु जैसी है उसको ठीक वैसी ही जानना प्रमा है^४ :

प्रमाता—ज्ञान का अस्तित्व ज्ञातृस्वप्ने होता है। ज्ञाता के अभाव में ज्ञान सम्भव नहीं। ज्ञान विशेष के आधार होने के कारण ज्ञाता ही प्रमाता कहलाता है^५ :

प्रमेय—ज्ञान का व्यापार जिस विषय पर फलित होता है, वह "प्रमेय" कहलाता है। घट, पट आदि सम्पूर्ण विषय प्रमेय कोटि के अन्तर्गत हैं^६ :

प्रमाण—जिस साधन के द्वारा प्रमाता को प्रमेय का ज्ञान होता है, वह प्रमाण कहलाता है^७। प्रमाण की सख्या के सम्बन्ध में विभिन्न दर्शनकारों के

३. आत्मा चारे दृष्टव्यः द्योतव्यो मन्तव्यो निदिध्याक्षितव्यो

मैत्रेय्यारमनो चारे दक्षिणे ध्वनेन मत्वा विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम् ॥

—च० उ० २।४।३

४. तद्वति तत्त्वकारकोऽनुभवे यथापि—स प्रमेत्युच्यते । —त० सं० पृ० २४

५. प्रमातृत्वं प्रमासमवायित्वम् । —न्या० प्र० पृ० ३३७ . . .

६. योऽयं तत्त्वतः प्रमीयते तत्प्रमेयम् । —वात्स्यायन भाष्य १।१।१

७. प्रमाता येनार्थं प्रमिजोति तत्प्रमेयम् । —वही

विभिन्न मत है। एक से आठ तक प्रमाण संख्या प्रतिपादित हुई है। प्रमाण संख्या की अधिमान्यता निम्न क्रम से स्वीकृत हो सकती है :—

सम्प्रदाय	प्रमाण	संख्या
चार्वाक	प्रत्यक्ष	एक प्रमाण
वैशेषिक और बौद्ध	प्रत्यक्ष और अनुमान	दो "
सांख्य	उपयुक्त दो और शब्द	तीन "
न्याय	उपयुक्त तीन और उपमान	चार "
प्रभाकरमीमांसा	उपयुक्त चार और अर्थापत्ति	पाँच "
भाट्टमीमांसा	उपयुक्त पाँच और अभाव	छः "
पौराणिक	उपयुक्त छः तथा संभव और ऐतिह्य आठ	"

किसी क्रिया के व्यापार में सफलता के लिए करणरूप साधन की उपयोगिता रहती है। पौराणिक दर्शन के प्रसंग में भी तत्त्वज्ञान के लिए प्रमाणरूप करण की उपयोगिता है। पौराणिक सम्प्रदाय में उपयुक्त आठों प्रमाणों की अधिमान्यता है।

प्रत्यक्ष—इसके विषय में आचार्य गौतम का कथन है कि जो ज्ञान इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न हो, जिस ज्ञान की उत्पत्ति में शब्द का उपयोग न हो तथा जो भ्रमरहित और निश्चयात्मक हो, वह प्रत्यक्ष है। अपने पुराण में एक प्रसंग पर सबरिमा भगवान् हरि ने ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप से आ कर कहा था— 'हे औत्तानपादि ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे घर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। ठे सुव्रत, तू घर माग। देवापिदेव भगवान् के ऐसे वचन सुन कर बालक ध्रुव ने आर्खे खोली और अपनी ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान् हरि की साक्षात् अपने सम्मुख खड़े

८. प्रत्यक्षमेक चार्वाकः कणादमुगतौ तथा ।

अनुमान च तच्चापि सांख्या शब्दं च ते अपि ॥

न्यायैकदेशिनोऽप्येवमुपमानं च केचन ।

अर्थापत्त्या सहैतानि चत्वार्याह प्रभाकरः ॥

अभावपञ्चान्येतानि साट्टा वेदान्तिनस्तथा ।

सप्तवैतिल्युक्तानि तानि पौराणिका जगुः ॥ —सं० भा० ८० ३५

९ इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्य व्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् । न्या० सू० १।१।८

१६ वि० भा०

देखा। अच्युत हरि को किरीट तथा चंद्र, चक्र, गदा, ध्वजधनुष और वज्र धारण किये देख उसने पृथिवी पर गिर रख कर प्रणाम किया। अपने समक्ष हाथ जोड़ कर खड़े हुए उत्तानपाद के पुत्र श्री गोविन्द ने अपने चंद्र के अग्र से धूल डिया।^{१०}

पुनः अन्य प्रसंग में विवरण है कि प्रह्लाद के सम्मयतापूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी हरि प्रकट हुए। उन्हें सहसा प्रकट हुए देख प्रह्लाद खड़े हो गये और गड़गड़ बानी से “विष्णु को नमस्कार है”—ऐसा बार बार कहने लगे। श्री भगवान् बोले—“मैं तेरी अनन्य भक्ति से प्रसन्न हूँ। तू मुझ से अपना इच्छित सब माग ले”।

एक अन्य स्थल पर प्रतिपादन हुआ है कि सम्पूर्ण संसाररूप कमल को विकसित करने के लिए देवकीरूप पूर्वसन्ध्या में महात्मा अच्युतरूप सूर्य का आविर्भाव हुआ। जनार्दन के जन्म ग्रहण करने पर सन्तजनों को परम सन्तोष हुआ, प्रवण्ड वायु घान्त हुआ और नदियाँ अत्यन्त स्वच्छ हो गई। देवकी ने कहा—“हे सर्वोत्तम आप इस ‘जनुमुंज रूप का’ उपसंहार कीजिये। भगवान्, कंस आपके इस अवतार का वृत्तान्त न जानने पावे”। देवकी के ये वचन सुन कर भगवान् बोले—“हे देवी, पूर्व जन्म में तू ने जो पुत्र की कामना से मुझ से प्रार्थना की थी, आज मैं तेरे गर्भ से जन्म लिया है—इस से तेरी वह कामना पूर्ण हो गयी”।^{११}

इस प्रकार पुराण में बहुधा हमें अव्यक्त तत्त्व का अभिन्नरूप रूप में दर्शन मिलता है। और इस प्रकार निर्गुण परमात्मा के प्रत्यक्ष गुण रूप में अवतार धारण से उनके ऐश्वर्य और शक्ति की अनन्तता एवं असीमता द्योतित होती है। उस असीम शक्तिधारी परमात्मा—निर्गुण ब्रह्म को “केवल” शब्द से विशेषित करने पर उनके ऐश्वर्य एवं गुण की इयता मात्र ध्वनित होती है अतः विश्वमूर्ति, विश्वरूप और सर्वोत्तर आदि विशेषण ही भगवान् के लिए उपयुक्त है। भगवान् के साकार दर्शन से “प्रत्यक्ष” प्रमाण का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण बन जाता है।

अनुमान—पुराण में प्रतिपादन है कि विभिन्न प्रकार मृणादि के बीजों में द्रियत (ग्राह्य) मन्दुरादि भेष के सान्निध्य में अपनी ही शक्ति से परिणत हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्म सृज्य पदार्थों की सृष्टिक्रिया में परमेश्वर के समान साधारण कारण मात्र है। टीकाकार के तात्पर्य में सृष्टिक्रिया में ईश्वर का

१०. पु० क० १।१२।४१-४२, ४४-४५ और ४६

११. वही १।२०।१८-१७

२२. वही ३।१।२, ४ और १८

केवल सान्निध्य मात्र अपेक्षित रहता है। पर यथार्थ में देखा जाता है कि कोई भी कार्य नरक्षण के बिना उत्पन्न नहीं होता है, अतः जगद्रूप कार्य के लिए किसी भी अतीन्द्रिय कारण (कर्ता) की अपेक्षा आवश्यक है।^{११} जगत में देखा जाता है कि घट-पट आदि जितने कार्यान्वय हैं, वे स्वतः निमित्त नहीं हो जाते उनके निर्माण में कोई निमित्त कारण (कर्ता) अवश्य होता है। घट के निर्माण में कुम्भकार की और पट के निर्माण में तन्तुवाय की अपेक्षा होती है। जिस प्रकार घट-पट की उत्पत्ति के लिए कर्ता का होना आवश्यक है उसी प्रकार इस जगत् की उत्पत्ति के लिए भी किसी कर्ता का होना अपेक्षित है।^{१२} अपने पुराण में पाते हैं कि जगत् के सृष्टि, स्थिति और संहारिक कार्य के लिए एक ही भगवान् ब्रह्मा, विष्णु और शिव—इन तीन कारण (कर्ता) के रूप में अवतीर्ण होते हैं।^{१३}

इस प्रकार अपने पुराण के अनेक स्थलों पर अनुमान प्रमाण के उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं।

शब्द—इस प्रमाण के भी बहुधा उदाहरण उपलब्ध होते हैं : मैत्रेय से पराशर ने कहा था कि यह प्रसंग दत्त आदि मुनियों ने राजा पुष्कुराक्ष को सुनाया पुष्कुराक्ष ने सारस्वत को और सारस्वत ने मुनि से कहा था—“जो पर (ब्रह्म) से भी पर, परमप्रेष्ठ, अन्नरात्मा में स्थित परमात्मा रूप, वर्ण, नाम और वियोग्य आदि से रहित है।^{१४} वह सर्वत्र है और उसमें सम्पूर्ण विश्व बसा हुआ है—इस कारण में ही बिहान् उसको वासुदेव कहते हैं।^{१५} पूर्व-काल में महर्षि पुलस्त्य का पुत्र निदाय श्रमु का शिष्य था उसे जगहोंने अति-प्रसन्न होकर सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान का उपदेश दिया था। श्रमु ने देखा कि सम्पूर्ण वास्तवों का ज्ञान होते हुए भी निदाय की अद्वैत में निष्ठा नहीं है।^{१६}—इस प्रकार पुराण में शब्द प्रमाण की परम्परा प्रायः सर्वत्र ही दृष्टिगोचर होती

१३. श्रीपरी टीका, १।४।३१-५२

१४. कार्यवाह घटवच्चेति जगत्कर्तृनुमीयते ।

—सर्वसिद्धान्तसंग्रह (नैयायिक पक्ष) ८

१५. सृष्टिस्थित्यन्तकरणौ ब्रह्मविष्णुशिवारिक्कात् ।

स सत्ता याति भगवानेक एव जनार्दनः ॥ —१।२।६६

१६. तु. क. १।२।९-१०

१७. सर्वत्रासी समस्तं च वसतवोति वै यतः ।

ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपश्यते ॥ —१।२।१२

१८. बही २।१५।४-५

है । न्यायशास्त्र में शब्द को एक स्वतन्त्र प्रमाण माना गया है । शास्त्र, पुराण और इतिहास आदि के विश्वसनीय वचनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह न तो प्रत्यक्ष के, वन्तर्यत आता है और न अनुमान के । अतः एव उसे पृथक् कोटि में रखा जाता है । साधारण सभी शब्द प्रमाण कोटि में नहीं आ सकते । गौतम के मत से, आप्त व्यक्ति का उपदेय हो शब्द प्रमाण माना जा सकता है । भाष्यकार वात्स्यायन के मत से आप्त उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने उक्त पदार्थ का स्वयं साक्षात्कार किया हो । वह व्यक्ति औरों के उपकारार्थ जो स्वानुभवसिद्ध वचन कहता है वह माननीय है । आप्त व्यक्ति वही है जो विषय का ज्ञाता और विश्वसनीय हो^{११} ।

उपयुक्त पौराणिक उदाहरणों में पराक्षर, दक्ष, पुष्कलस, सारस्वत और ऋषु आदि महात्मा निःसन्देह आप्त व्यक्ति हैं ।

उपमान—पौराणिक प्रतिपादन है कि सर्वव्यापी भगवान् कृष्ण तो गोपियों में उनके पतियों में तथा समस्त प्राणियों में आत्मस्वरूप से वायु के समान व्याप्त थे जिस प्रकार आकाश, अग्नि, पृथिवी, जल, वायु और आत्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त हैं उसी प्रकार वे (कृष्ण) भी समस्त पदार्थों में व्याप्त हैं^{१०} अग्न्य स्थल पर केतिध्वज परमार्थ तत्त्व के प्रतिपादन में, लाजिह्वय से कहते हैं कि भेदोत्पादक अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर परब्रह्म और आत्मा में अक्षत् (अविद्यमान) भेद कीन कर सकता है—दोनों अभिन्न तत्त्व हैं^{११} । दक्ष प्रकार उपमान के, प्रतिष्ठापक अनेक उदाहरण मिलते हैं । गौतम के मत में प्रसिद्ध वस्तु के, साधर्म्य से, अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना उपमिति है और उपमिति के साधन को उपमान प्रमाण कहा जाता है ।^{१२}

अर्थापत्ति—इन्द्रपूजा के प्रसंग में कृष्ण ने कहा था—“हम न तो, शृपक हैं और न व्यापारी, हमारे देवता तो गौएँ ही हैं, क्योंकि हम साधारण वनचर हैं ।^{१३} इस प्रसंग में कृष्ण ने अपने को साधारण वनचर घोषित किया है और

११ आप्तोपदेशः शब्दः । आप्तः सङ्गु साक्षात्कृतधर्माः ।

१२ दृष्टव्यार्थस्य निष्ठापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा ।

—म्या० सु० वा० भा० १।१।३

२०. तु० क० ५।१३।६१-६२

२१. विभेदजनके ज्ञाने नाद्यमात्यन्तिकं गते ।

आत्मनो ब्रह्मणो नेदमसन्त का करिव्यति ॥ —६।७।९६

२२. प्रसिद्धसाधर्म्यसाधनमुपमानम् । —म्या० सु० वा० भा० १।१।६

२३. तु० क० ५।१०।२६

पुनः उन्होंने विशाल गोवर्धन पर्वत को उखाड़ कर लीलापूर्वक अपने एक हाथ पर उठा लिया^{२४}। यहा पर साधारण वनचर होते हुए भी एक महाविशाल पर्वत को उखाड़ देना—इन दोनों कथनों में भी समन्वय की उपपत्ति नहीं होती। अतः उपपत्ति के लिए उनमें 'अलौकिक एवं असाधारण ईश्वरी शक्ति थी'—यह कल्पना की जाती है। इस कथन से स्पष्ट हो गया कि 'यद्यपि कृष्ण साधारण वनचर थे किन्तु उनमें असाधारण ईश्वरी शक्ति थी' अत एव कृष्ण ने गोवर्धन गिरि को उखाड़ कर लीलापूर्वक अपने एक हाथ पर उठा लिया। यहा पर प्रथम वाक्य में उपपत्ति लाने के लिए "ईश्वरीय शक्ति सम्पन्न थे"—यह कल्पना स्वयं की जाती है अतः इस प्रसंग में अर्थापत्ति प्रमाण की धरितार्थता होती है। जिस अर्थ के बिना दृष्ट अथवा श्रुत विषय की उपपत्ति न हो उस अर्थ के ज्ञान को "अर्थापत्ति" प्रमाण कहते हैं।^{२५}

अभाव—विद्यते कल्पान्त के होने तथा रात्रि में सोकर उठने पर सत्त्व गुण के उत्प्रेक से युक्त भगवान् ब्रह्मा ने सम्पूर्ण लोको को द्यूयमय देखा^{२६}। उस समय (प्रलय काल में) न दिन था न रात्रि थी, न आकाश था न पृथिवी थी, न अन्धकार था, न प्रकाश था और न इसके अतिरिक्त कुछ और ही था केवल इन्द्रियो और बुद्धि आदिका आविषय एक प्रधान ब्रह्म पुरुष ही था^{२७}।

उपयुक्त प्रसंग में अभाव या अनुपलब्धि प्रमाण चरितार्थ होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जब किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता तब "वस्तु नहीं है"—इस प्रकार उस वस्तु के अभाव का ज्ञान होता है। इस "अभाव" का ज्ञान इन्द्रियसन्निकर्ष आदि के द्वारा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इन्द्रियसन्निकर्ष "भाव" पदार्थों के साथ होता है। अत एव भी मीमांसकों के समान "अभाव" या "अनुपलब्धि" नामक ऐसे स्वतन्त्र प्रमाण को पौराणिक मानते हैं, जिस के द्वारा किसी वस्तु के अभाव का ज्ञान हो^{२८}। इस पौराणिक विवरण में ब्रह्म (अतीन्द्रिय सत्त्व) के अतिरिक्त किसी ऐसी वस्तु की सत्ता न थी जो इन्द्रियसन्निकर्ष में ज्ञात हो।

सम्भव—साक्षात् भगवान् को अपने सम्मुख आविर्भूत देख कर भुव बोले—"हे भूतभण्डेश्वर, आप सब के अन्त करणों में विराजमान हैं। हे

२४. वही ५।१।१६

२५. मि० भा० द० २५९

२६. तु० क० १।४।३

२७. तु० क० १।२।२३

२८. मि० भा० द० २६०

ग्रहान्, मेरे मन की जो अभिलाषा है वह क्या आप से छिपी हुई है ? वे सम्पूर्ण संसार के सृष्टिकर्ता, आप के प्रसन्न होने पर (संसार में) क्या दुर्लभ है ? इन्द्र भी आप के कृपाकटाक्ष के फल रूप से ही तिलोत्की को भीमता है^{११} ।

इस अवतरण में पौराणिकों के अभिमत "सम्भव" प्रमाण का पूर्ण रूप से अवतरण है, क्योंकि जो विशेष अन्तःकरणों में विराजमान है उस में सर्व-ज्ञता भी संभव है तथा जो सम्पूर्ण जगत् का सृष्टिकर्ता है उस में भक्तवत्सलता भी संभव है^{१२} ।

ऐतिह्य—पौराणिकों ने 'सम्भव' के समान "ऐतिह्य" को भी एक पृथक् प्रमाण के रूप में स्वीकृत किया है । इस प्रमाण में ध्रुवचक्र का कर्ता कोई अनिर्दिष्ट व्यक्ति होता है^{१३} । पौराणिक प्रतिपादन है—“मुता जाता है कि इस यन् के पर्वतगण कमलरूपधारी हैं । वे मनोवाम्बितरूप धारण कर अपने अपने शिखरों पर बिहार करते हैं । जब कभी बनवासी इन गिरिदेवों को किसी प्रकार की बाधा पहुँचाते हैं तो वे सिंहादिरूप धारण कर उन्हें मार डालते हैं^{१४} । इस प्रसंगमें किसी विशिष्ट वक्ता का निर्देश नहीं किया गया है, अतः यह प्रसंग यहाँ पूर्ण रूप से पौराणिकों का अभिमत "ऐतिह्य" प्रमाण का अव-सारक हुआ है ।

ऊपर के विविध प्रसंगों में परिवर्तित धार्मिक सम्प्रदायों के अभिमत प्रत्यक्षादि पुरे आठ प्रमाणों के साज्जोपाज्ज पौराणिक उदाहरणों का दिग्दर्शन हुआ ।

तत्त्वमीमांसा—विष्णुपुराण में सामान्य रूप से वैदिक वर्तन और धार्मिक, जैन और बौद्ध आदि अवैदिक—समस्त धार्मिक सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का स्वष्टास्पष्ट रूप से प्रतिपादन हुआ है, पर मुख्य रूप से सांख्य दर्शन के सृष्टि-प्रत्यक्षसम्बन्धी तत्त्वविचार के साथ इसका पूर्ण सामञ्जस्य है । पौराणिक प्रतिपादन के अनुसार 'ब्रह्मन्' की प्रथम अभिव्यक्ति पुरुष के रूप में होती है । व्यक्त (महदादि) और अव्यक्त (प्रकृति) उस के धर्म्य रूप हैं तथा बाल-उद्यका परम रूप है । इस प्रकार जो प्रधान, पुरुष, व्यक्त और बाल—इन

२९. तु० क० १।१२।७८ और ८०

३०. अत्र सम्भवः प्रमाणान्तरमिति पौराणिका आहुः ।

—न्या० को० १२२

३१. इति होनुतिरनिर्दिष्ट प्रत्यक्षप्रवादपारम्पर्यम् ।

—न्या० सू० वा० भा० २।२।१, न्या० को० १९५

३२. तु० क० १।१०।३८-३९

चारों से परे है वही विष्णु का विमुक्त परम पद है^{३३}। और अब हम उस विमुक्त ब्रह्मन् को विष्णु के रूप में पाते हैं अथवा उस विमुक्त सत्ता को ब्रह्म-विष्णु के रूप में पाते हैं।

सर्वेश्वरवाद—पुराण में प्रतिपादन है कि उस परम सत्य में जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश—इस विकारों का अभाव है; जिस को सर्वदा केवल "हे" इतना ही कह सकते हैं। वह सर्वत्र है, वही सब कुछ है (Pantheism) और समस्त विश्व उसी में बसा हुआ है इस कारण वह ब्रामुदेव^{३४}—जगन्निवास (Panentheism) नाम से अभिहित होता है^{३५}। वही नित्य, अज्ञेय, अक्षय, अव्यय तथा एकस्व होने और हेम गुणों के अभाव के कारण निर्मल परब्रह्म है। इस ब्रह्म (सत्ता) की प्रव्यक्ति व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल—इन चार रूपों में होती है। उसके बालकत् श्रीब्रह्माधार से उपर्युक्त चार रूप प्रव्यक्त होते हैं। इस पुराण में प्रकृति की विवृति सदस्यदारमक रूप से हुई है। और वह (प्रकृति) त्रिगुणमयी है और अपत् का कारण तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह सारा प्रपञ्च प्रलयकाल में सृष्टि के आदि तक उसी में व्याप्त था। उस (प्रलय) काल में न दिन था न रात्रि थी, न आकाश था न पृथिवी थी, न अन्धकार था, न प्रकाश था और न इस के अतिरिक्त कुछ और हो था। केवल श्रोत्रादि इन्द्रियों और बुद्धि आदि का अविवय एक प्रधान ब्रह्म पुरुष हो था। विष्णु के परम (उपाधिरहित) स्वरूप से प्रधान और पुरुष—ये दो रूप हुए। उसी (विष्णु) के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों (सृष्टि और प्रलय) कालों में संयुक्त और विमुक्त होते हैं उस रूपान्तर का ही नाम "काल" है—काल का कार्य है सृष्टि के अवसर पर प्रधान ओर पुरुष को समुक्त करना और प्रलय के अवसर पर उन्हें विमुक्त करना। अन्तिम (अन्तिम) प्रलय काल में यह समस्त व्यक्त प्रपञ्च प्रत्या-वर्तित होकर प्रकृति में स्थित हो गया था। अत एव प्रपञ्च के इस प्रलय को प्रतिसन्धर—प्राकृत प्रलय कहते हैं। कालरूप भगवान् अनारवि है, इनका अन्त नहीं है इस लिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं सकते। प्रलय काल में प्रधान के गुणों के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर विष्णु का कालरूप प्रवृत्त होता है। पदचात्—सर्ग काल के उपस्थित होने पर उस परब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वविद्या परमेश्वर ने

३३. वही १।२।१५-१६

३४. पा० टी० १७ और ६।५।५०-८५

३५. तु० क० १।२।११-१२

अपनी इच्छा से विकारी प्रधान (प्रकृति) और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया । जिस प्रकार त्रियाशील न होने पर भी गन्ध अपनी सन्निधि मात्र से प्रधान (प्रकृति) और पुरुष को श्रेष्ठ करता है^{३६} । वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षोभित करता है और स्वयं शुद्ध होता है, तथा सकोच (साम्य) और विकास (शोभ) युक्त प्रधान रूप से भी वही स्थित है । फिर यही विष्णु में सर्वेश्वरत्वभाव (Pantheistic view) आभासित होता है, क्योंकि ब्रह्मादि समस्त ईश्वरो के ईश्वर वह विष्णु ही समष्टि-व्यष्टि रूप, ब्रह्मादि जीवरूप तथा महत्तत्त्व रूप में स्थित है । यह स्पष्ट सर्वेश्वरवादित्वा (Pantheism) है । विष्णु अथवा ईश्वर की सत्ता (यहाँ) विकारी के समान प्रतिपादित हुई है । अर्थात् प्रकृत रूप में पुरुष और ब्रह्म के समान भी । सर्गकाल के प्राप्त होने पर गुणों का साम्यावस्थारूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्तत्त्व की उत्पत्ति हुई । उत्पन्न हुए महान् की प्रधानतत्त्व ने आवृत किया ; महत्तत्त्व सात्त्विक, राजस और तामस-भेद से तीन प्रकार का है । किन्तु जिस प्रकार बीज छिलके से समभाव से पैदा रहता है वैसे ही यह विविध महत्तत्त्व प्रधान तत्त्व से सब ओर व्याप्त है । फिर महत्तत्त्व ही वैकारक (सात्त्विक), तैजस (राजस और भूतादिरूप तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ । वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इन्द्रिय आदि का कारण है^{३७} । प्रधान से जिस प्रकार महत्तत्त्व व्याप्त है, वैसे ही महत्तत्त्व से वह तामस अहंकार व्याप्त है । भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर चन्द्रतन्मात्रा और उससे चन्द्र गुणक आकाश की रचना की । उस भूतादि तामस अहंकार ने चन्द्रतन्मात्रारूप आकाश को व्याप्त किया । फिर [चन्द्रतन्मात्रा रूप] आकाश ने विकृत होकर स्वर्ण तन्मात्रा की रचा । उस (स्वर्णतन्मात्रा) से बलवान् वायु हुआ । उसका गुण स्वर्ण माना गया है । चन्द्र तन्मात्रारूप आकाश ने स्वर्णतन्मात्रा वाले वायु

३६. तु० क० ११।१३, १८-१९, ३९, २३-२४ और २५-३० ।

३७. टीकाकार श्रीधर स्वामी का मूल प्रमाण करते हुए डॉ० गुरेन्द्रनाथ दासगुप्त का प्रतिपादन है कि "क्षेत्रज्ञार्थिह्यत्" (१. २. ३३) में ओ 'क्षेत्रज्ञ' पद है- उसका अर्थ है—पुरुष । किन्तु स्पष्टरूप से न तो यहाँ (पुरुष का) प्रसंग है और न मूल वाक्य का सिद्धांत ही संप्रतिष्ठ होता है नियामक रूप से प्रकृति में प्रवेश और परमेश्वर के साम्निध्य आदि के विषय में पहले ही विवेचन हो चुका है ।

को आवृत किया है। फिर [स्पर्शतन्मात्रारूप] वायु ने विकृत होकर रूप-तन्मात्रा को मुखि की। रूपतन्मात्रायुक्त वायु से तेजस् उत्पन्न हुआ, वह रूप-गुणरूप है। स्पर्शतन्मात्रारूप वायु ने रूपतन्मात्रावाले तेजस् को आवृत किया। फिर तेजस् [रूपतन्मात्रामय] ने भी विकृत होकर रस-तन्मात्रा की रचना की। उस (रस-तन्मात्रा) से रसगुणरूप जल उत्पन्न हुआ। रसतन्मात्रावाले जल को रूपतन्मात्रामय तेजस् ने आवृत किया। जल (रस-तन्मात्रारूप) ने विकार को प्राप्त होकर रस तन्मात्रा की मृष्टि की। उससे पृथिवी उत्पन्न हुई, जिसका गुण रस माना गया है। उन-उन माकाद्यादि भूतों में तन्मात्रा है अतः वे तन्मात्रा (गुणरूप) हो कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, अतएव उनकी अविवेक संज्ञा है। वे अविवेक तन्मात्राएँ घात, घोर अथवा मूढ नहीं हैं। इस कारण से भी उनकी 'संज्ञा अविवेक है—इस प्रकार तामस भङ्गकार यह भूततन्मात्रारूप सर्व हुआ है^{३८}।

दस इन्द्रियाँ (पञ्चाभाेन्द्रिय और पञ्च कर्मेन्द्रिय) तेजस् राजस भङ्गकार से और उनके अधिष्ठाता दस देवता वैकारिक अर्थात् सात्त्विक भङ्गकार से उत्पन्न कहे जाते हैं। इस प्रकार इन्द्रियों के अधिष्ठाता दस देवता और एक-दस मनस् वैकारिक (सात्त्विक) हैं। योग, स्वप्न, चक्षु, रसता और प्राण—ये पाँच आनेन्द्रियाँ बुद्धि की सहायता से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और रस—इन पाँच विषयों को ग्रहण करती है। वायु (गुदा), उपस्थ (नित्र), हस्त, पाद, और वाक्—इन पाँच कर्मेन्द्रियों के कर्म क्रमशः { मलमूत्रादि का } त्याग, दित्त, गति और वचन निर्दिष्ट किए गए हैं। आकाश, वायु, तेजस्, जल और पृथिवी—ये पाँचो भूत उत्तरोत्तर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और रस—इन पाँच गुणों से युक्त हैं। ये पञ्चभूत घात, घोर और मूढ हैं, अतः विवेक कहलाते हैं—इन भूतों में गुणक-गुणक माना जातिता है। अतः वे परस्पर सघात के बिना संसार की मृष्टि नहीं कर सकते। अतएव एक दूसरे के आश्रयोभूत होकर और एक ही संसार की उत्पत्ति के स्थयवाले महत्तत्त्व से विवेक पर्यंत प्रकृति के इन समस्त विकारों ने प्रकृत में अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर—संघर्षा एक होकर प्रधान तत्त्व के अनुग्रह से अण्ड को उत्पत्ति की। जल के बुद-बुद के समान क्रमशः भूतों से बड़ा हुआ जल पर स्थित महान् अण्ड ब्रह्म (हिर-व्योमर्भ) रूप विष्णु का अविवर्तन प्राप्त हुआ। उसमें वे अथाक्त-स्वरूप भगवन्ति विष्णु अथ हिरण्यवर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए^{३९}।

यह अष्ट पूर्व पूर्व की अपेक्षा दश-दश गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात् तामस अहंकार से आवृत है तथा भूतादि महत्तत्त्व से परिवृत है और इन सब के सहित वह महत्तत्त्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारिकेलफल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढँका रहता है वैसे ही यह अण्ड इन सात प्राकृत आवरणों से ढिप हुआ है^{४०}। फिर कल्पान्त के होने पर अतिदाहण तमःप्रधान सद्-रूप धारण कर जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। जगत् पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत् की सृष्टि करते हैं^{४१}। परमेश्वर विष्णुरूप से जगत् को धारण करते हैं और अन्त में वह अपने भीतर में ही सम्पूर्ण विश्व को संवृत कर लेते हैं। विष्णु ही सृष्टा हैं और विष्णु ही सृष्टतत्त्व भी हैं। वे ही पालक हैं और वे ही संहारक भी हैं।

यद्यपि ब्रह्मा निर्गुण, अप्रमेय, शुद्ध और निर्मल हैं फिर भी वह अपनी उन वसामान्य शक्तियों से, जो हमारे लिए अचिन्त्य हैं, सर्वादि का कर्ता होता है यथार्थतः उसकी शक्तियों (तेज) और द्रव्यों के मध्य का सम्बन्ध अचोध्य है। हम इसे नहीं समझ और समझा सकते कि कैसे और क्यों अग्नि में लपटा है^{४२}। पृथिवी हरि की स्तुति करती हुई कहती है—“यह जो कुछ भी भूतिमान् जगत् दृष्टिगोचर होता है ज्ञानस्वरूप आप ही का रूप है। अजितेन्द्रिय लोग भ्रम से इसे जगत्स्वरूप देखते हैं। इस सम्पूर्ण ज्ञानस्वरूप जगत् को बुद्धिहीन लोग अर्थरूप देखते हैं अतः वे निरन्तर मोहमय संसारसागर में भटका करते हैं। जो लोग शुद्धचित्त और विज्ञानवेत्ता हैं वे इस सम्पूर्ण संसार को अपना ज्ञानारमक स्वरूप ही देखते हैं^{४३}।

पुराण में प्रतिपादन है कि सृष्टि-रचना में भगवान् तो केवल निमित्तमात्र हैं, क्योंकि सब (रचना) का प्रधान कारण तो मृग्य पदार्थों की शक्तियाँ ही हैं। वस्तुओं की रचना में निमित्तमात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही शक्ति से वस्तुता की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रतिपादन से निष्कर्ष यह निकलता है कि ईश्वर तो केवल रूपनिर्माता प्रतिनिधिमात्र सजित होता है, यथार्थ भौतिक कारण तो मृग्य पदार्थों की अपनी ही शक्तियाँ हैं, ईश्वर का तो केवल प्रभाव और विद्यमानता

४०. बही १।१।२९-९०

४१. बही १।२।६२ और ६२

४२. बही १।३।१-२

४३. बही १।४।३९-४१

मान रहती है। टीकाकार श्रीधर स्वामी का प्रतिपादन है कि जिस प्रकार तृणादि के बीजों में स्थित अंकुरादि मेघ के सान्निध्य में अपनी ही शक्ति से परिणत होता है उसी प्रकार ब्रह्मा मृज्य पदार्थों की सृष्टिक्रिया में परमेश्वर के समान साधारण कारणमान हैं^{१०}। एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि सिगृहा-शक्ति से युक्त ब्रह्मा मृज्य शक्ति को प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बार-बार इसी प्रकार मृष्टि की रचना किया करते हैं। श्रीधर स्वामी के मत से ईश्वर का केवल सान्निध्यमात्र ही अपेक्षित रहता है। पुराण में मृष्टि के सम्बन्ध में एक अन्य ही विवरण उपलब्ध होता है : सर्ग के आदि में ब्रह्मा के पूर्ववत् मृष्टि का चिन्तन करने पर प्रथम अवुष्टिपूर्वक तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महाप्रलय से प्रथम तमस् (अज्ञात), मोह, महामोह (भोगेच्छा), तामिस्र (क्रोध) और अन्धतामिस्र (अभिनिवेश) नामक पञ्चपर्वों अविद्या उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर आनन्दमय, बाह्य-भीतर से तमो-मय और जड़ नगादि स्थावर (वृक्ष-मुल-लता बीज-वृण) एवं पाँच प्रकार का सर्ग हुआ। उस मृष्टि को पुष्टार्थ की असाधिका देखकर तिर्यक् स्रोत-मृष्टि उत्पन्न की। यह सगे तिरछा चलने वाला है इसलिए तिर्यक् स्रोत कहलाता है। ये पशु-पक्षी आदि प्रायः तमोमय (अज्ञानी) अवेदिन् (विवेकरहित) हैं और विपरीत ज्ञान को ही पथार्थ ज्ञान मानने वाले हैं^{११}।

उपर्युक्त अवेदिन् शब्द के अर्थप्रकाशन में टीकाकार श्रीधर स्वामी का कथन है कि पशु-पक्षियों को केवल पाने का ही ज्ञान होता है (अतः वे अवेदिन् कहे जाते हैं), किन्तु कक्षात्मक या कास्पर्मिक ज्ञान का उनमें सम्भाव रहता है—वे अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य अनुभवों का विकास नहीं कर सकते और वे अपने ज्ञान को प्रकाशित भी नहीं कर सकते। उन्हें लौकिक और पारलौकिक सुखसाधन का भी ज्ञान नहीं। वे व्यापार विचार तथा धर्माधर्म के ज्ञान से रहित हैं। उन्हें स्वच्छता का भी ज्ञान नहीं। अपनी अज्ञानता को ही सच्चा ज्ञान समझ कर वे घनपुष्ट रहते हैं। किसी विशिष्ट ज्ञान की भी उन्हें चिन्ता नहीं रहती।

ये सब अहंकारी, अभिमानी अट्ठाईस वर्षों से युक्त आन्तरिक सुप्त को ही समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को न जानने वाले हैं^{१२}। वध शब्द अशक्ति का पर्यायवाचक है। साक्ष्य दर्शन में अट्ठाईस वर्षों की चर्चा है—पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय और मन—ये स्यारह इन्द्रियवध एवं तुष्टि और सिद्धि के विपर्यय से सत्रह बुद्धि-वध—ये समस्त अट्ठाईस

वध अव्यक्ति कहे जाते हैं^{१०} । अपने पौराणिक वधों का प्रसंग स्पष्टतः साख्य दर्शन के पारिभाषिक वधों को उद्धृत करता है^{११} । यहाँ निश्चित रूप से अवगत होता है कि विष्णुपुराण के युग में उपयुक्त साख्य का पारिभाषिक नाम पूर्ण रूप में प्रचार में आ चुका था । इससे यह भी ध्वनित होता है कि अपना पुराण साख्य दर्शन के विचार क्षेत्र में सम्यक् रूपेण सम्बद्ध था इस लिये कि वध शब्द का संकेत मात्र ही साख्यवध के प्रभाव के लिये पर्याप्त था । डॉ० नुरेन्द्रनाथ दासगुप्त के मत से विष्णुपुराण प्रायः ईसा की तृतीय शताब्दी की रचना है और ईश्वरकृष्ण की साख्य कारिका की रचना लगभग उसी समय में हुई थी । मार्कण्डेय पुराण (अ० ४८ श्लो० २०) में 'अष्टाविंशतिधात्मिका'—यह पाठ है । और 'बाधाश्रिता'—ऐसा पाठ न तो मार्कण्डेय पुराण में पाया जाता है और न पद्मपुराण (१३।६५) में ही । अतः एवं अनुमित होता है कि मार्कण्डेय पुराण में वर्णित "अष्टाईश प्रकार" तृतीय शताब्दी में रचित साख्य के ही प्रभाव में "अष्टाईश प्रकार के वध" का रूप में परिणत कर दिये गये हों । डॉ० दासगुप्त के मत से मार्कण्डेय पुराण की रचना ई० पू० द्वितीय शताब्दी में अनुमित है । अतः यह अनुमान करना सुगम नहीं कि अष्टाईश प्रकार के वधों की सृष्टि मार्कण्डेय पुराण को अपेक्षित हुई होगी । किन्तु साख्य-सम्मत अष्टाईश प्रकार के वधों के साथ इनका परिचय एकान्त असंभव प्रतीत होता है^{१२} ।

४६ १. बाधिर्य (बहिरापन), २. कुष्ठिता (स्पर्शन वक्ति का नाश), ३. अन्धत्व (अन्धापन), ४. जडता (जिज्ञासा शक्ति का नाश), ५. अजिज्ञता (घ्राणेन्द्रिय की विकलता), ६. मूकता (शृंगापन), ७. कौम्य (ललापन), ८. पंगुत्व (लग्नपन), ९. बलैभ्य (मनुष्य-कृता), १०. उदावर्त (पुरीषशक्ति का नाश) तथा ११ मन्दता (मानसिक शक्ति का नाश) ऐसे ग्यारह इन्द्रियवध हैं, जिनसे बुद्धि-वध होने के कारण ग्यारह प्रकार के तथा नौ प्रकार की तृष्टि के और आठ प्रकार सिद्धि के विपर्यय (विपरीतता) से होने वाले स्वरूप में बुद्धि के वध सत्रह होते हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण मिलाकर अष्टाईश बुद्धि के वधों को ही साख्यशास्त्र में अष्टाईश प्रकार की अव्यक्ति माना गया है :—

एनादरोन्द्रियवधाः सह बुद्धिवधैरव्यक्तिसिद्धिः ।

सप्तदश वधा बुद्धेर्विपर्ययात् तृष्टिसिद्धीनाम् ॥ — सा० का० ४९

४७. हि० ६० कि० ५०^१, पा० टी० १

इस (त्रियंक् स्रोत) सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझ कर परमेश्वर ने देवताओं को उत्पन्न किया । वे ऊर्ध्व-स्रोत मृष्टि में उत्पन्न प्राणी विषय-सुख के प्रेमी बाह्य और आन्तरिक दृष्टिस्वप्न अथवा बाह्य और आन्तरिक ज्ञानयुक्त थे पुनः इस देव सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक जान परमेश्वर ने पुरुषार्थ के साधक मनुष्यों की सृष्टि की । इस सर्ग के प्राणी नीचे (पृथिवी पर) रहते हैं इस लिए वे 'अर्वाक्-स्रोत' कहे जाते हैं । उनमें सत्त्व, रजस् और तमस्—तीनों की हो अधिकता होती है । अत एव वे दुःखबहुल, अतिशय क्रियाशील एवं बाह्य-आभ्यन्तर ज्ञान से स्वप्न और साधक हैं । इस प्रकार नवधा मृष्टि का विवरण उपलब्ध होता है । छह प्रकार की मृष्टि का वर्णन हो चुका । यथा—ब्रह्मा का प्रथम सर्ग महत्तरव सर्ग है । द्वितीय सर्ग तन्मात्राओं का है, जिसे भूतसर्ग भी कहा जाता है । तृतीय वैकारिक सर्ग है, जो ऐन्द्रियिक (इन्द्रिय सम्बन्धी) कहा जाता है । चतुर्थ मुख्य सर्ग है—इसके अन्तर्गत पर्वत-वृक्षादि है । पञ्चम त्रियंक् स्रोत सर्ग है—इसके अन्तर्गत कीट-पतंगादि आते हैं । षष्ठ ऊर्ध्व स्रोतःसर्ग है, जिसे देवसर्ग भी कहा जाता है । सप्तम अर्वाक् स्रोताओं का सर्ग है—यह मनुष्य सर्ग है । अष्टम अनुग्रह सर्ग है । टीकाकार श्रीपर स्वामीने अनुग्रह सर्ग को वायुपुराण के अनुसार चार भागों में व्यवस्थित किया है । यथा—बुद्धों में, पण्डितों में, देवों में और मनुष्यों में^{१५} । बुद्धों में अज्ञानता है, पण्डितों में केवल गौरीरिक बल है, देवगणों में एकान्त सन्तोष है और मनुष्यों में अन्तिम और उच्चतम लक्ष्य पर पहुँचने की भावना है । नवम कौमार सर्ग है जो प्राकृत और वैकृत भी है । श्रीधर स्वामी के मत से कौमार सर्ग सनत्कुमार आदि भगवान् (ब्रह्मा) के मानस पुत्रों का सर्ग है^{१६} ।

प्रलय—पुराण में प्रलय के चार प्रकार वर्णित हुए हैं । यथा—नैमित्तिक (ब्राह्म), प्राकृतिक, आत्यन्तिक और नित्य । नैमित्तिक प्रलय उस अवस्था का नाम है, जिसमें ब्रह्मरूपी भगवान् सो जाते हैं । प्राकृतिक प्रलय उसे कहते हैं,

४८. तु० क० १।५।१६-१८

४९. अष्टमोऽनुग्रहः सर्गः स चतुर्धा व्यवस्थितः ।

विपर्ययेण वा शक्त्या सिद्ध्या तुष्ट्या तदैव च ॥

स्थावरेषु विपर्यासात्तियंभ्योनिष्वसत्कृतः ।

सिद्ध्यात्मना मनुष्येषु तुष्ट्या देवेषु कृत्स्नकः ॥

—वा० पु० ६।६८

५०. तु० क० १।५।१९-२५

जब सम्पूर्ण बिन्दव प्रकृति में लीन हो जाता है। आत्यन्तिक प्रलय उस अवस्था का परिणाम है जो अनातन ब्रह्म में लयरूप मोक्ष हो है^{११}। अतुल्य प्रलय निर्य मृष्टि का उपसंहार हो है^{१२}।

कालमान

पुण्य में निमेष आदि कालमान का विवेचन त्रिक और वैज्ञानिक पद्धति पर सम्पन्न हुआ है। कालमान के प्रसोक रूप निमेष, काष्ठ, कला, नाडिका, मुहूर्त, महोरात्र, मास, जयन, वर्ष, दिव्य वर्ष, युग, मन्वन्तर और कल्प—पारिभाषिक नामों का विचार हुआ है। निमेष के परिमाण के सम्बन्ध में कथन है कि एकमात्रिक अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय को निमेष अथवा मात्रा कहते हैं। इस प्रकार पन्द्रह निमेषों की एक काष्ठ होनी है, तीस काष्ठों की एक कला और पन्द्रह कलाओं की एक नाडिका होती है। नाडिका के परिमाण के विषय में कहा गया है कि साढ़े बारह पल साधननिमित्त जलपात्र से इस का आन किया जा सकता है। नगध देहीय माप में यह पात्र जलप्रस्थ कहा जाता है। उसमें चार अंगुल लम्बी चार मासे की सुवर्ण-शलाका से छिद्र किया रहता है [उसके छिद्र की ऊपर कर जल में डुबो देने में जितनी देर में यह पात्र जल से भर जाय उतने ही समय को एक नाडिका समझनी चाहिये] ऐसी दो नाडिकाओं का एक मुहूर्त होता है और तीस मुहूर्तों का एक महोरात्र। उतने (तीस) ही महोरात्रों का द्विषाधिक एक मास निर्धारित हुआ है। छः मासों का एक जयन—दक्षिणायन तथा उत्तरायन माना गया है। दक्षिणायन देवरात्रि है और उत्तरायन देवदिन। दो जयन मिल कर एक मानव वर्ष होता है। देवलोक में यही मानव वर्ष एक महोरात्र के तुल्य होता है। ऐसे तीन ही साठ वर्षों का एक दिव्य वर्ष माना गया है तथा बारह सहस्र दिव्य वर्षों का एक अतुल्य (सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि) परिमित है। पुरातत्त्ववेत्ताओं के मत से सत्ययुग का कालमान चार सहस्र दिव्य वर्ष, त्रेतायुग का तीन सहस्र, द्वापरयुग का दो सहस्र और कलियुग का एक सहस्र दिव्य वर्ष है। इस निर्धारण से अतुल्य का कालमान दो सहस्र वर्ष न्यूनतर होकर बारह के स्थान में केवल दस सहस्र वर्ष ही सिद्ध होता है, किन्तु प्रत्येक युग के पूर्व और पश्चात् क्रमशः चार, तीन, दो और एक दिव्य वर्षों की संख्या और इतने ही परिमाण का संख्याय होता है अर्थात् सत्ययुग के पूर्व चार ही दिव्य वर्षों की संख्या और पश्चात् उतने ही परिमाण

११. यही ६।८।१

१२. यही १।१।४१-४३

का संख्या होता है, श्रेता युग के पूर्व तीन सौ दिव्य वर्षों की संख्या और पद्मात् उत्तरे ही परिमाण का संख्या, क्षपरा युग के पूर्व दो सौ दिव्य वर्षों की संख्या और पद्मात् उत्तरे ही परिमाण का संख्या एवं कलि युग के पूर्व एक सौ दिव्य वर्षों की संख्या और उत्तरे ही परिमाण का संख्या होता है। इस प्रकार प्रत्येक युग के सात संख्या और संख्या मान के योग से चतुर्गुण का कालमान बारह सहस्र दिव्य वर्षों का निश्चय हो जाता है और ऐसे एक सहस्र चतुर्गुण ब्रह्मा के एक दिन का परिमाण है। ब्रह्मा के ऐसे पूरे एक दिन की संज्ञा कल्प है। एक कल्प में क्रमशः मनु हो जावे है और एक कल्प के अन्त में ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय होता है। इसके पश्चात् चतुर्गुण से कुछ अधिक फाल्गु का एक सम्बन्ध विना जाता है। दिव्य वर्ष-गणना से एक सम्बन्ध में आठ लाख बावन हजार वर्ष निश्चित किये गये हैं तथा मानव वर्ष-गणना के अनुसार सम्बन्ध का परिमाण पूरे बीच करोड़, सरसठ लाख बीस हजार वर्ष है, इस से अधिक नहीं १३।

निम्नांकित शारिणी से कालमान का अवबोध सम्यक् रूप से स्पष्टीकृत हो जाता है:

१ साधारण शारिणी

१५ निमेष (मात्रा)	१	काष्ठा
३० काष्ठा	"	कला
१५ कला	"	नाडिका
२ नाडिका	"	मुहूर्त
३० मुहूर्त	"	अहोरात्र
१० अहोरात्र	"	मास (द्विपातिक)
६ मास	"	अयन
२ अयन	"	वर्ष (मानव)
१ वर्ष (मानव)	"	अहोरात्र (दिव्य)
३६० वर्ष (मानव)	"	वर्ष (दिव्य)
३२००० वर्ष	"	चतुर्गुण (सत्य, त्रेता, क्षपरा और कलि)
७१ चतुर्गुण (से कुछ अधिक)	"	सम्बन्ध
१००० चतुर्गुण	"	कल्प (ब्रह्मा का एक दिन)

१	२	३	४	५	६	७	८	९
युगः	दिन्य वर्ष	संख्या	संख्याद्य	योग	मानव वर्ष (दिन्य वर्ष)	संख्या	संख्याद्य	यशो का योग
सत्य	१०००	४००	४००	४८००	१४४००००	१४४०००	१४४०००	१७२८०००
त्रेता	१०००	४००	४००	३६००	१०८००००	१०८०००	१०८०००	१२९६०००
द्वीपर	२०००	२००	२००	२४००	७२००००	७२०००	७२०००	८६४०००
कलि	१०००	२००	२००	१२००	३६००००	३६०००	३६०००	४३२०००
योग	१००००	१०००	१०००	१२०००	३६०००००	३६००००	३६००००	४३२००००

अबने पुराण में अतीत, वर्तमान और भावी बीसह मनु (मन्वन्तरो)ओं का विवरण मिलता है^{१४}। यथा—

अतीत	वर्तमान	भारवी
(१) स्वायम्भुव	(७) वैवस्वत	(८) सावर्णि
(२) स्वारोचिष		(९) दश सावर्णि
(३) उत्तम		(१०) ब्रह्म सावर्णि
(४) तामस		(११) धर्म सावर्णि
(५) रैवत		(१२) वरु सावर्णि
(६) चाक्षुष		(१३) रुचि
		(१४) भीम

देवमण्डल—अवर्णित प्रत्येक मन्वन्तर में पृथक्-पृथक् देवगणों का प्रसंग आया है। प्रथम स्वायम्भुव मन्वर में यज्ञ (पति) के दक्षिणा (पत्नी) से उत्पन्न बारह पुत्र याम नामक देव हुए^{१५}। द्वितीय स्वारोचिष मन्वन्तर में पारायत और गुपितगण देवता थे। तृतीय उत्तम के मन्वन्तर में मुधाम, साय, यम, प्रतदंश और वसवर्त्ता—ये पाँच बारह-बारह देवताओं के गण थे। चतुर्थ तामस मन्वन्तर में गुणार, हरि, साय, और मुषि—ये चार देववर्ग थे और इनमें से प्रत्येक वर्ग में सत्ताईस-सत्ताईस देवगण थे। पञ्चम रैवत मन्वन्तर में बीसह-बीसह देवताओं के अमिताभ, भूतारय औरुष्ठ और मुनेषा गण थे। षष्ठ चाक्षुष मन्वन्तर में आप्य, प्रसूत, भद्र, पृथुक और केत—ये पाँच देवगण थे। वर्तमान सप्तम वैवस्वत मन्वन्त में आशिर, वसु और रत्न

आदि देवगण हैं^{४८} । भावी अष्टम सार्वणि मन्वन्तर मे सुतप, वसिष्ठा और मुख्य गण देवता होंगे । नवम दश सार्वणि के मन्वन्तर मे पार, मरीचिगर्भ और सुधर्मा नामक तीन देवगण होंगे और प्रत्येक वर्ग मे बारह-बारह देवता होंगे । दशम ब्रह्म सार्वणि के मन्वन्तर मे सुधामा और विशुद्ध नामक सौ-सौ देवताओं के दो गण होंगे । एकादश धर्म सार्वणि के मन्वन्तर मे विहगम, कामगम और निर्वाणरति नामक मुख्यदेवगणों मे से प्रत्येक मे तीस-तीस देवता होंगे । द्वादश रश्मि सार्वणि के मन्वन्तर मे दश-दश देवताओं के हरित, रोहित, सुमना, सुवर्मा और सुराप नामक पांच देवगण होंगे । त्रयोदश रुचि के मन्वन्तर मे सुवामा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगणों मे से प्रत्येक मे तैंतीस-तैंतीस देवता रहेंगे^{४९} । और अन्तिम भौम नामक मन्वन्तर मे चासुप, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिक और वाचाबुद्ध नामक देवगण होंगे^{५०} ।

ऋग्वेद मे युग शब्द का प्रयोग बहुधा एक 'पीढ़ी' के द्योतक रूप मे हुआ है, किन्तु एक स्थल पर "दीर्घतमस्" के लिए "दशमे युगे" व्याहृति का अर्थ जीवन का दशम दशक अपेक्षित हुआ है । वैदिक साहित्य मे कलि, द्वापर, त्रेता और कृत नामक चार युगों का कोई निश्चित सन्दर्भ नहीं है, यद्यपि वहाँ यह शब्द पासे की फेंको के नाम के रूप मे आते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण (७।१५।४) में ये नाम तो आते हैं, किन्तु इनमे वस्तुतः युगों का ही तात्पर्य होना निश्चित नहीं । पर्याप्त ब्राह्मण (५।६) में पुष्य, द्वापर, आर्वा और कृत नामक चार युगों का तथा गोपय ब्राह्मण में द्वापर का उल्लेख है^{५१} । मनु की ऋग्वेद अथवा पश्चात्कालीन वैदिक साहित्य में भी कोई ऐतिहासिकता नहीं दी जा सकती है । यह केवल प्रथम मनुष्य और मानव जाति तथा यज्ञ और अन्य विषयों का मार्गदर्शक है । अतः मूल ग्रन्थों में वशानुक्रमसम्बन्धी दृष्टिकोणों को मनु और उसके कनिष्ठ पुत्र नाभानेद्विष्ट पर आरोपित कर दिया गया है । जलप्लावन की वैदिक कथा में भी यह नायक के रूप में आता है^{५२} । मन्वन्तर शब्द का प्रयोग वेदों में उपलब्ध नहीं होता । ऋग्वेद (१०।६२।९ और ११) मे सार्वर्ण्य के साथ सार्वणि शब्द एक पौत्रिक नाम के रूप मे मिलता है । किन्तु यह भी स्पष्ट है कि "सर्वण्य" नामक किसी भी व्यक्ति का कभी भी कोई अस्तित्व नहीं

५६ तु० क० ३।१।१०-३१

५७. वही ३।२।१५-३७

५८. वही ३।२।४१ ४२

५९ वें० इ० २।२।१४-५

६० वही २।१।४४-५

१७ वि० भा०

या^{६१}। जहाँ तक हम समझते हैं वैदिक साहित्य में कल्प शब्द का प्रयोग काल मापक रूप में अप्राप्य है। तैत्तिरीय आरण्यक (२।१०) में प्रयुक्त कल्प शब्द कल्पसूत्र का स्रोतक प्रतीत होता है^{६२}। गीता अवस्थ ही सृष्टि और संहार काल के मापक कल्प शब्द से परिचित प्रतीत होती है^{६३}। बौद्ध साहित्य में बहुधा कालचक्र के स्रोतक रूप में "कल्प" शब्द का प्रयोग हुआ है। बौद्ध साहित्य में महाकल्प, असंख्येयकल्प और अनन्तकल्प शब्दों का विवरण आया है। वही जो "कल्प" शब्द प्रयुक्त हुआ है वह ऐहिक जीवन से सम्बन्ध है^{६४}। उत्तराध्यायन आदि जैन साहित्य में "कल्प" शब्द का प्रयोग है और वह केवल कतिपय दशान्दियों के ही स्रोतक रूप में, किन्तु पुराण में प्रतिवारित कल्प एक कल्पनातीत महान् अनन्त काल की अवधि के स्रोतक के रूप में है^{६५}।

आधार-मीमांसा

विष्णुपुराण में भक्ति, ज्ञान और कर्म—समस्त बौद्धिक विषयों का विवेचन हुआ है। सभी मार्गों के परिणामों को इसमें सम्यक् समझ-सामग्रियों की उपलब्धि हो सकती है किन्तु ज्ञान और कर्म के समान भक्तियोग का भी विशेष रूप में महत्त्व प्रदर्शित किया गया है। यम अपने श्रुत को विष्णुभक्त के लक्षण प्रतिपादन में कहता है—'जो पुरुष अपने वर्षधर्म से विचलित नहीं होता, अपने निमित्त और शत्रु के प्रति समान भाव रखता है, अस्वत्कार में किसी का भन अपहरण नहीं करता और न किसी जीव की हिंसा हो करता है उस निर्मलचित्त व्यक्ति को भगवान् विष्णु का भक्त जानो। जिस निर्मलचित्त का चित्त कलिक-रुमपकृष मल से मलिन नहीं हुआ और जिसने अपने हृदय में सर्वथा भगवान् को बसा रखा है उस मनुष्य को भगवान् का परम भक्त समझो। जो एकान्त में पड़े हुए दूसरे के सोने को अपनी बुद्धि के द्वारा तृण के समान समझता है और निरन्तर अनन्य भाव से भगवान् का चिन्तन करता है उस नरश्रेष्ठ को विष्णु का भक्त जानो^{६६}। पुनः एक प्रसंग पर कहा गया है कि जिसका हृदय

६१. वही २।४२५

६२. वही १।१५८

६३. ८।१७

६४. पृ० ६० दि० कल्प

६५. सैफेड ४५।१६

६६. तु० क० ३।१।२०-२२

निरन्तर भगवत्परायण रहता है उसका यम, यमकूट, यमपाथ, यमदण्ड और यमयाचना कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकते^{६७} ।

विष्णुपुराण में बहुधा भक्ति के उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं। जब भगवान् प्रह्लाद से कहते हैं—“हे प्रह्लाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ तुझे जिस वर की इच्छा हो, मुझसे माग ले” । तब प्रह्लाद कहते हैं—“हे नाथ, सहस्रा योनियों में से मैं जिस-जिस में जाऊँ उसी-उसी में हे जञ्जुल, आप में मेरी सर्वदा अशुण्य भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों को विषयो में जैसी अविचल प्रीति होती है वैसे ही आप का स्मरण करते हुए मेरे हृदय में वह (भक्ति) कभी दूर न हो^{६८} । इसके पश्चात् भी जब भगवान् ने प्रह्लाद से और मनोवाञ्छित वर मागने के लिए बार-बार आग्रह किया तब प्रह्लाद ने कहा—“भगवन्, मैं तो आप के इस वर से ही इतकृत्य हो गया कि आप की कृपा से आप में मेरी निरन्तर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभो, सम्पूर्ण जगत् के कारणरूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म, अर्थ और काम से तो उसका प्रयोजन हो गया रह जाता है^{६९} ।

इस प्रसंग से उच्यति होता है कि परम तत्त्व को प्राप्त करने के लिए भक्ति ॥ बड़ा अन्य कोई साधन नहीं है। भक्ति की तुलना में धर्म, अर्थ और काम का तो कोई मूल्य ही नहीं है। इस साधन के द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ—परम तत्त्व है वह भी साधक के सर्वतोभावेन अधिकार में आ जाता है। फिर शेष ही क्या रह गया ?

श्रीमद्भगवद्गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए भक्ति की महिमा में भगवान् कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुक्त (परमेश्वर) को निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं उन पुरुषों का योग-क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर लेता हूँ^{७०} । पुनः एक अन्य स्थल पर अर्जुन के प्रति भगवान् का

६७ किङ्कराः पाददण्डाश्च न यमो न च यातनाः ।

समर्पास्तस्य यस्यात्मा केदात्मन्वनस्त्वदा ॥ —३।७।३८

६८. १।२०।१७-१९

६९. कृतकृत्योऽस्मि भगवन्भवेणानेन यद्वयम् ।

भवित्री तत्प्रसादेन भक्तिरन्यप्रिचारिणी ॥

धर्मार्थकामैः किं तस्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता ।

समस्तजगता मूले यस्य भक्तिः स्थिरा त्वयि ॥ —१।२०।२६-२७

७०. जनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगसेमं ब्रह्ममहम् ॥ —९।२२

कथन है—“सम्पूर्ण धर्मों—कर्तव्य कर्मों को त्याग कर तू केवल एक मुक्त सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आजा, मैं तुझे सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर”^{३१}

पद्मपुराण (उ० ९४) में भक्ति की सर्वोत्कृष्टता के विषय में अपने भक्त नारद मुनि से भगवान् विष्णु ने कहा है—“मैं न तो वैकुण्ठ में निवास करता हूँ और न योगियों के हृदय में ही । जहाँ मेरे भक्त मेरा भक्तिमान करते हैं मेरा वही सच्चा निवास है । उन मेरे भक्तों का ही मनुष्य जो गन्ध-पुष्पादि के द्वारा पूजन अर्चन करते हैं, उस पूजन से जो मुझे सन्तुष्टि होती है, वह मेरे पूजन से नहीं । जो मेरी पुराण-कथा का श्रवण तो करते हैं किन्तु मेरे भक्तों के गान की निन्दा करते हैं वे मुझ मेरे द्वेषी हैं”^{३२} ।

नवधा भक्ति—अपने पुराण में भक्ति के प्रकार का प्रतिपादन तो स्पष्ट रूप में नहीं हुआ है. किन्तु न्यूनाधिक मात्रा में प्रत्येक भक्ति की चरितार्पता हो जाती है । भागवतपुराण में वर्णन है कि जब क्षिरब्धकशिपु ने अपने पुत्र प्रह्लाद से उसके द्वारा पठित कतिपय श्लोकों की आवृत्ति करने और उनके सारांश कहने को कहा तब उस (प्रह्लाद) ने “नवधा भक्ति” का प्रतिपादन किया । यथा—(१) श्रवण, (२) कीर्तन, (३) स्मरण, (४) पादसेवन, (५) अर्चन, (६) वन्दन, (७) दास्य, (८) सख्य और (९) आत्मनिवेदन^{३३} ।

७१. सर्वधर्मापरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ — १८।६६

७२. नाहं वक्षामि वैकुण्ठे योगिना हृदये न वै ।

मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥

तेषां पुत्रादिकं गन्धपुष्पाद्यैः क्रियते नरैः ।

तेन प्रीतिं परां याति न तथा मत्प्रभुभक्तात् ॥

मत्पुराणकथां श्रुत्वा मद्भक्तानां कृणु गायनम् ।

निन्दन्ति ये नरा मूढास्ते मद्देष्या भवन्ति हि ॥

कल्याण (सप्तवाणी अंक) २७

७३. श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥

इति पञ्चविंशति विष्णो भक्तिरनेन वक्ष्यताम् ।

क्रियते भगवत्पदा श्रमस्येभ्योऽतमुत्तमम् ॥

ध्वज—भगवान् के नाम, चरित्र एवं गुणादि के ध्वज को. ध्वजभक्ति कहा गया है^{३४}। प्रथम हमे विष्णुके विषय में ध्वज करना है और यही नवधा भक्ति का प्रथम सोपान है, जिसके द्वारा हम जाने बढ़ना है। 'विष्णु' शब्द से किसी साम्प्रदायिक देवविशेष की ओर संकेत नहीं है किन्तु यह शब्द व्याप्य-यं 'विष्' मूल धातु से व्युत्पन्न हुआ है अतः इस (शब्द) का 'सर्वव्यापक' अर्थ ही प्रकट होता है। अपने पुराण में कथन है कि पुराण-ध्वज से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बारह वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है, वह सब मनुष्य को पुराण के ध्वज-मात्र से मिल जाता है^{३५}। पराशर का कृष्ण के चरित्रमय पुराण ध्वज के महिमावर्णन में कथन है कि अश्वमेध यज्ञ में अश्वभुष (यज्ञान्त) स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल इस (पुराण) को ध्वज कर मनुष्य प्राप्त कर लेता है। प्रयाग, पुष्कर, कुशीन तथा समुद्र-तट पर रहकर उपवास करने से जो फल मिलता है वही इस पुराण को सुनने से प्राप्त होता है। एक वर्ष नियमानुसार अग्निहोत्र करने से मनुष्य को जो महान् पुण्यफल मिलता है वही इसे केवल एक बार सुनने से प्राप्त हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के दिन मधुरापुरी में यमुनास्नान कर कृष्ण का दर्शन करने से जो फल मिलता है वही कृष्ण में धित लगाकर इस पुराण के एक अध्याय को सावधानतापूर्वक सुनने से मिल जाता है^{३६}। पुराण में जिस प्रकार भगवान् के चरित्र-ध्वज का माहात्म्य विवृत हुआ है उसी प्रकार भगवद्भक्तों के चरित्रध्वज की महिमा भी दृष्टि-शोचर होती है। पराशर मुनि का कथन है कि महारमा प्रज्ञा के चरित्रध्वज से मनुष्य का पाप क्षीय ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार विष्णु ने प्रज्ञा की सम्पूर्ण भावतियों से रक्षा की थी उसी प्रकार वे सर्वदा उस की भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है^{३७}। श्रीमद्भागवत पुराण के अनेक स्थलों पर ध्वज भक्ति के उदाहरण विवृत हुए हैं^{३८}। गंभीर अनुसन्धान के द्वारा वैदिक साहित्य में भी ध्वज भक्ति का साकेतिक विवरण उपलब्ध हो सकता है।

७४ ध्वज नामचरित्रगुणादीना धृतिर्भवेत्।

—कल्याण (साधनाङ्क) १०९

७५. तु० क० १।२२।८८-८९

७६. तु० क० ६।८।२८-३२

७७. वही १।२०।३६-३९

७८. तु० क० ३।५।४५-४६, ३।९।५, ४।२०।२४ और १२।४४४० आदि।

यथा,—कानों से हम कल्याणमय वचन का श्रवण करें । कल्याणकारी भगवान् का यथाश्रवण करें^{११} ।

श्रवणभक्ति के “विवेचन में श्रीप्रेम (Nixon) का मत है कि विष्णु की विविष्ट आकृति —संखचक्रमदाप्यधारी रूप—मूर्त रूप से श्रवण का तात्पर्य नहीं है, अपितु पुराण में वर्णित विष्णु की नित्यता, परम सत्ता—सनातन ज्ञानतरङ्ग वा उपनिषद्दर्शित अद्वितीय ब्रह्म (परमात्मा) के विषय में अन्तःकरण से श्रवण करना है । शास्त्रों में अथवा आप्त अर्थात् तत्त्वज्ञानी व्यक्तियों से भगवान् की निरय सत्ता के विषय में श्रवण अर्थात् धारण करना ही श्रवण भक्ति का अभिप्राय है^{१२} । कीर्तन—परमात्मा की निरय सत्ता में श्रवण की निष्ठा हो चुकने के अनन्तर भक्ति की दूसरी अवस्था भगवान् की स्तुति का कीर्तन है ।

कीर्तन—नाम, लीला और गुण आदि के उच्चस्वर से उच्चारण करने का नाम कीर्तन भक्ति है^{१३} । कीर्तन के महिमावर्णन में धात्वात् भगवान् ध्रुव से कहते हैं—“जो लोग समाहित चित्त से प्रातः और सायंकाल में तेरा गुणकीर्तन करेंगे उनको महान् पुण्य होगा^{१४} । जो व्यक्ति ध्रुव के दिव्यलोक प्राप्ति सम्बन्धी इस प्रसंग का कीर्तन करता है वह अथेय पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में पूजित होता है^{१५} । जो कल सरयुग में ध्यान, भेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है वही कलियुग में भगवान् के नाम कीर्तन से मिल जाता है^{१६} । अन्य एक प्रसंग पर कथन है कि जिन के नाम का विवश होकर कीर्तन करने से भी मनुष्य समस्त पापों से इस प्रकार मुक्त हो जाता है जिस प्रकार सिंह से भीत बृक । जिनका भक्तिपूर्वक किया हुआ नामकीर्तन सम्पूर्ण धानुओं के पिघलाने वाले अग्नि के समान समस्त पापों का विलयन (लीन कर देने वाला) है^{१७} ।

७९. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम । —श्रु० वे० १।८९।८ और

भद्रं श्लोकं श्रूयासम् । —अ० वे० १६।२।४

८०. स० पा० दृ० २८-२९

८१. नामलीला गुणादीनामुच्चैर्भाषा तु कीर्तनम् ।

—कल्याण (साधनाक) १०९

८२. १।१२।९५

८३. तु० क० १।१२।१०२

८४. वही ६।२।१७

८५. वही ६।८।१९-२०

गीता में कृष्ण ने एकाक्षर (ॐ ह्रस्व) ब्रह्म के उच्चारण के साथ देहत्याग-कारो के लिए परम गति प्रतिपादन की है^{८६} । पतञ्जलि ने प्रणव (ॐ) के अपरूप कीर्तन की विधेयता विवृत की है^{८७} । श्रीमद्भागवत पुराण में तो कीर्तन के बहुधा प्रसंग मिलते हैं^{८८} ।

इस सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करते हुए श्रीकृष्ण प्रेम कहते हैं कि जब हम किसी रोचक समाचार को सुन लेते हैं, उस में स्वयं हमारी अभिवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और तब हमारे लिए यह स्वाभाविक हो जाता है कि हम उस वृत्ति पर समाचार को अन्यो को सुनाये बिना नहीं रह सकते । जब हम समाचारपत्र में रोचक विषय अथवा कहानी पढ़ते हैं तब तुरन्त ही, जो कोई हमारे निकट होता है उसे सुना देने की सहज प्रवृत्ति हम में जागरित हो उठती है । किन्तु इस क्षणिक जगत् के क्षमस्फुटिपूर्ण समाचार की अपेक्षा सम्पूर्ण विश्व के माता-पिता तथा बन्धु-भ्राता का समाचार तो अधिकतम रोचक वा परमानन्दायक होता है । उस प्रश्न की शक्ति के समस्त सांसारिक शत्रु एवं वैशानिक विनाश सहसा विलीन हो जाते हैं ।

यदि हमने यथार्थतः उस निश्च तत्त्व को सुन लिया, जिसकी सुनना यात्रिक श्रुति से सुनना नहीं, हृदय की श्रुति से सुनना है, तब हमारे लिए यह स्वाभाविक हो जायगा कि उस निश्च सत्ता को सुन कर अन्यो को सुनाये बिना हम रह नहीं सकते हैं । यही है भक्ति की द्वितीय अवस्था जो 'कीर्तन' संज्ञा से अभिहित होती है—भगवन्नामकीर्तन अथवा जप वा भगवद्योगान आदि इसी भक्ति के नामान्तर हैं । इस स्थूल मुख से नहीं, अन्तःकरण की तन्वी से भगवान् का ययोगान ही 'कीर्तन' भक्ति है^{८९} ।

स्मरण—जिस किसी प्रकार से मन के साथ हरि का सम्बन्ध हो जाता है वह स्मरण भक्ति है^{९०} । भगवत्स्मरण भक्ति के सम्बन्ध में पौराणिक कथन है कि जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनन्तर पश्चात्ताप होता है उसके लिए ही हरिस्मरण ही एकमात्र प्रायश्चित्त है । प्रातः, मध्याह्न, शाम और

८६ ओमिरयेकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मायनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमा यतिम् ॥ —८।१३

८७. तज्जपस्तदर्थभानम् । —पा० यो० १।२८

८८. तु० क० १।५।८-१२।३।५१-५२

८९. स० का० द्र० २९ ३०

९०. यथाकथञ्चिन्मनसा सम्बन्धः स्मृतिरुच्यते ।

—११० कल्याण (साधनांक) ११०

रात्रि के समय भगवत्स्मरण से पाप के क्षय हो जाने पर मनुष्य नारायण को प्राप्त कर लेता है। विष्णु के स्मरण से समस्त पापराशि के भस्म हो जाने से पुण्य मोक्षपद प्राप्त कर लेता है, स्वर्गलब्ध हो उसके लिए विभूत रूप है^{११}। अकूर अपनी मोक्षल यात्रा के समय सोचते हुए कहते हैं कि त्रिनके स्मरणमात्र से पुण्य सर्वथा कल्याणपात्र हो जाता है, मैं सर्वदा उन अजम्मा हरि की चरण में प्राप्त होता हूँ^{१२}। स्मरण अवना ध्यान के विषय में कृष्ण का कथन है कि जो समस्त कर्मों को मुक्त में समर्पित कर तथा मुक्त में तल्लीन होकर अन्त्य योष से ध्यान के द्वारा मेरी उपासना करते हैं उन मुम में विल लगाने वालों का मैं मृत्युरूप संसार-सागर में सीधे कल्याणकारी हो जाता हूँ^{१३}।

भक्तों की अभीष्टसिद्धि के लिए श्रवण और कीर्तन ही पर्याप्त नहीं है। भगवान् के विषय में मुन लेने और स्तोत्रपाठ कर चुकने पर हमें उनसे अधिक सम्पर्क-स्थापन करने का प्रयत्न करना चाहिये और उस सम्पर्क को अपने हृदय के अन्तर्गत से धारण करना भी प्रयोजनीय है जिससे हमें सम्पूर्ण रूप से आत्म-परमात्मज्ञान की प्राप्ति हो जाय। कीर्तन भक्ति के अनन्तर स्मरण की अवस्था आती है। स्मरण रूप से अपने हृदय में उसके निरन्तर स्मरण का अभ्यास ही श्रेयस्कर होगा। सृष्टधर्मावलम्बियों को भी भगवान् (God) के निकट निवास के अभ्यास करने को उपदेश दिया जाता है; बौद्ध-धर्मावलम्बियों को संसार की अनिरयता तथा निर्वाण की निरयता का निरन्तर ध्यान करना सिखाया जाता है और हिन्दुओं को अपने हृदय में आसीन भगवान् के रूप के निरन्तर स्मरण करने की शिक्षा दी जाती है। क्योंकि यदि भगवान् का निवास हममें पृथक्—संसार की परिधि से बाहर होगा तो स्वभावतः वह हमारे संकट को दूर करने में न्यूनतर मात्रा में ही सहायक होगा। यदि उसका अस्तित्व संसार के भीतर होगा जिससे वह हमारे हृदय में आसीन हो सके तो वह 'हमारे प्राण की अपेक्षा समीपतर एवं हस्त-पाद की अपेक्षा सम्बद्धतर होगा' यही है उसकी सत्यता का प्रत्यक्षीकरण जिसे हम अपने सतत स्मरण के द्वारा ही उपलब्ध कर सकते हैं।

यह भी वापत्तिजनक नहीं होगा यदि भगवान् के विविध अवतारों में उनके किये कर्मों—विविध लोकाओं के स्मरण करने को ही अभिप्रेत मान

११. तु० क० २।६।३८-४०

१२. ५।१।७।१७

१३. अनन्येनैव योगेन मां ध्यान्त उपासते ।

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ॥ —गीता १२।६-७

लिया जाये, क्योंकि भिन्न भिन्न अवतारों में जो भिन्न-भिन्न दिव्य कर्म हुए हैं वे इसलिए कि उसके स्मरण-चिन्तन से अधकारपूर्ण हमारी अनात्मवादी धारणा का बहिष्कार हो जाये। निराकार नित्य सत्यता तो कुछ अंशों में दुर्बोध है, जब तक वह हमारे समक्ष साकार रूप से प्रत्यक्षीकृत नहीं हो जाता है। जैसे आजकल स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर चित्रप्रदर्शन के द्वारा जनता को सक्रामक विषण्टियों और स्वास्थ्य के सिद्धान्तों से अवगत करा देते हैं और सचित्र अभिनय दर्शकों की धारणा को दृढ़ कर देता है^{१४}।

अन्तर्लोकत्वा तत्त्वस्मरण अथवा लीलास्मरण दोनों एक ही तत्त्व हैं जब कि दोनों का तात्पर्य समस्त पदार्थों के मध्यन्तर उसकी विद्यमानता को सिद्ध 'स्मरण' भक्ति की-प्रतिष्ठा के द्वारा समस्त प्राणियों के भीतर समझ लेना है। इसकेपश्चात् भक्ति का क्रम है पादसेवन—भगवान् के चरणों की पूजा।

पादसेवन—पराशर मुनि का कथन है कि अपने मातापिता की सेवा करने से ध्रुव के मान, वैभव और प्रभाव की वृद्धि हुई और देवामुरों के आचार्य शुक ने ध्रुव का यशोगान किया^{१५}। एक स्थल पर भगवान् बराह के स्तवन में कथन है—“हं यूपकृत डांडां जाले प्रभो, आपके चरणों में आरो वंदे हूं।” अन्य स्थल पर कहा गया है कि मेघ पर लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यन्त सुन्दर मन्दिर हैं जिनकी सेवा श्रेष्ठ किन्नर आदि आतिथी करती हैं^{१६}। एक बार आदिक्रिया के वैधानिक वर्णन में राजा सगर से जीर्व ने कहा था कि घर में आये हुए ब्राह्मणों का प्रथम पादशुद्धि आदि सरकार करे^{१७}।

अपने पुराण में साक्षात् भगवान् के पादसेवन का प्रसंग स्पष्टरूप में नहीं आया है किन्तु देवमन्दिरों की सेवा और ब्राह्मणों की पादसेवा का स्पष्ट वर्णन है जिसे पादसेवन भक्ति के अन्तर्गत माना जा सकता है।

इस भक्तिक्रम के प्रसंग में श्री प्रेस का कहना है कि हमें यहाँ भुक्ति का वह वचन स्मरण करना चाहिये जिसमें कहा गया है कि स्थूल चक्षुओं से उसका रूप देखा नहीं जा सकता—न 'चक्षुषा गृह्यते' (मु० व० ३।१।८)। यदि उसका आकार हमारी आँखों का गोचर नहीं हो सकता सब हम उसके

१४. सं० फा० टू० ३०-३१

१५. १।१२।१७-१९

१६. १।४।३२ और २।२।४७

१७. ३।१५।१३

स्वरूप की चित्त में भावना कर योगिजन भावमय पुष्प आदि से ध्यान के द्वारा उपस्थित करते हैं, उन व्यापका में किस प्रकार अर्चन कर सकता है^{१०१} कृष्ण ने अपने निजरूप से गोपों के साथ गिरिशिखर पर आरुढ़ होकर अपने ही द्वितीय रूप का अर्चन किया था^{१०२} । जिस समय मथुरा में कृष्ण-वल्लभ माली के घर गये उस समय उस माली ने उनके अर्चन करने के लिए अपने को धन्य माना था^{१०३} । अन्त्य एक प्रसंग पर पराशर मुनिका कथन है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुरी में उपवास करते हुए समुनास्नान कर समाहितचित्त से भक्ष्युक्त का सम्यक् अर्चन करने से मनुष्य को अश्वमेध-यज्ञ का सम्पूर्ण फल मिलता है^{१०४} ।

जिस प्रकार भगवान् प्राणियों के भीतर है उसी प्रकार बाहर भी उनकी सत्ता है । भगवान् का अर्चन वही पर करना श्रेयस्कर है जहाँ वे हमारे लिए उपलब्ध हो सकते हैं । उनका अर्चन उस सर्वोत्तम मूर्ति में करना चाहिये जो जगत् के भीतर रह कर भी सम्पूर्ण जगत् से बाहर है । उनका पूजन उसी बाह्य जगत् में किया जाना श्रेयस्कर हो सकता है, क्योंकि वे दृश्य-आकाश में हैं । यह भगवान् की वह मूर्ति वा आकृति है जो 'अर्चन' भक्ति के अभ्यास के द्वारा अनुभूत होती है । इस 'अर्चन' भक्ति की प्रतिष्ठा के पश्चात् 'वन्दन' भक्ति का क्रम आता है^{१०५} ।

श्री मद्भगवद्गीता में अर्चन भक्ति के सुन्दर प्रसंग मिलते हैं । एक स्थल पर भगवान् कृष्ण कहते हैं— "निवेदय, सोमरसवायी और निध्वाप व्यक्ति यशो मे मेरा अर्चन-पूजन कर स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं । वे पुष्पारमा इन्द्र लोक को पाकर देवभोग्य सुखों का उपयोग करते हैं^{१०६} । पुनः कृष्ण कहते हैं कि देव, ब्राह्मण, गुरु और विद्वानों का पूजन पारोक्षिक तप है^{१०७} ।

ध्वन्द्वन—शब्दशास्त्रानुसार वन्दन शब्द का अर्थ होता है—प्रणाम, अभिवादन और नमस्कार आदि । ध्रुव की तपस्या के प्रसंग में पौराणिक प्रति-

१०१. ५।७।६६-६९

१०२. ५।१०।४८

१०३. ५।१९।२१

१०४. ६।८।३३-४

१०५. ख० पा० १००. ३२

१०६. ९।२०

१०७. १७।१४

पादन हे—“ओ अच्युत को किरीट तथा शंख, चक्र, मदा, सारङ्ग धनुष और खड्ग धारण किये देख कर ध्रुव ने पृथिवी पर खिर रखकर प्रणाम किया”^{१०८}। एक अन्य स्थल पर पुनः समराज अपने से भगवद्भन्दन की महिमा में कहता है—
‘जो भगवान् के मुरबन्दित चरणकमलो की परमार्थबुद्धि से बन्दना करता है, घृताहूति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पापबन्धन से मुक्त हुए उस पुरुष को तुम दूर से ही छोड़कर निकल जाना’^{१०९}।

श्रीमद्भगवद्गीता में बन्दन भक्ति का प्रतिपादन हुआ है : जब महायो-
गेश्वर भगवान् कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष अपने परम ईश्वरीय विराट् रूप को प्रकट किया तब अर्जुन ने आश्चर्य-चकित तथा रोमाञ्चित और बड़ाऊनलि
होकर अनेकों बार भगवान् को प्रणाम किये^{११०}।

‘बन्दन’ का अर्थ केवल मन्दिरो में अथवा महात्माओं के समक्ष साष्टाङ्ग प्रणाम करना मात्र नहीं है—यह मानसिक नमन का व्यापार है। इस ‘बन्दन’ भक्ति में केवल शारीरिक नमन का विशेष तात्पर्य नहीं है। अपने को कुछ विशेष महत्त्व न देकर प्रभु के चरणों पर धूल के समान अपने आपको सम्पूर्ण-रूप से अर्पित करना है। प्रथम ‘अर्चन’ साधन के परिणामस्वरूप हमें अपना अस्तित्व भगवान् के भीतर समझ लेना है तथा भगवान् का अपने (हमारे) भीतर। परमात्मा को अपने हृदय के भीतर पा लेने के पश्चात् हमें समझना चाहिये कि वह सम्पूर्ण विश्व के हृदयों में है और सम्पूर्ण विश्व उसी ‘विश्व-म्भर’ में व्याप्त है^{१११}।

दास्य—भगवान् को अपने कर्मों का अर्पण कर देना तथा उनकी अन्त्य सेवा में अपने को लगा देना ही दास्य भक्ति है^{११२}। देवगण निरन्तर यही गान करते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो कलाकांक्षा से रहित अपने कर्मों को परमात्मा विष्णु को अर्पण करने से, निष्पाप होकर उस अनन्त में ही लीन हो जाते हैं^{११३}। इन्द्र आदि देवगणों के साथ ब्रह्माने किङ्करभाव से आज्ञा मांगते

१०८. तु० क० १।१२।४५

१०९. ३।७।१८

११०. १।१।१४ और ३९-४० आदि

१११. स० फां टु० ३१

११२. दास्य कर्मार्पणं तस्य कैशुर्यमपि सर्वथा ।

—कल्याण (साधनांक) ११०

११३. तु० क० २।३।२४-२५

हुए कहा था—‘हे सुरनाथ, इन्हे अथवा मुझे अथेय कर्तव्य कर्मों के लिए आज्ञा दीजिये । हे ईश, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम सम्पूर्ण दोषों से मुक्त हो सकेंगे’^{१२} । भागवत पुराण में दास्य (सेवा) भक्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रतिपादन है कि भगवान् की सेवा जो मनुष्य स्वार्थबुद्धि से करते हैं उनमें वह सच्चा दास्य भाव नहीं है—वह वाणिज्य-व्यापार के समान है ^{१३} ।

श्री प्रेम के मत से ‘दास्य’ भाव में हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने किसी विसृष्ट भाव के सहित प्रभु के साथ अपना सीधा सम्बन्ध स्थापित कर दें और प्रभु के सेवन या दास्य भाव के द्वारा यह संभव है । यह भाव उसी साधक के हृदय में उत्पन्न होगा जिसने पूर्व की अवस्था में अनुभूति प्राप्त करली है । इस अवस्था में संभव है कि भगवान् के उत्तमोत्तम प्रकाश एवं शक्ति की अनुभूति से साधक चकित हो जाये । वह यह भी अनुभव कर सकता है कि यही सम्बन्ध अस्तित्व में रहेगा । इस अवस्था में साधक अपने समस्त व्यापारों को अपने हृदय की भावानुभूति की ओर मोड़ देगा और अपने समस्त क्रियमाण कर्म परमात्मा की सेवा की भावना से करेगा । इस अवस्था के अभ्यासक्रम से साधक धनैः धनैः अपने को लोकासक्ति में पृथक् कर लेगा और नीता में प्रतिपादित निष्काम कर्मयोग की अवगत करने लगेगा कि कर्म केवल करना है—उसके फल से कोई सम्बन्ध नहीं है । इसके पश्चात् हम भक्ति की अग्रिम अवस्था में पहुँचने के लिए प्रस्तुत होंगे जो ‘सख्य’ भाव है^{१४} ।

सख्य—भगवान् ने अटल विश्वास और उनके साथ मित्रता सदा व्यवहार—इन दोनों का नाम सख्य कहा गया है^{१५} । सख्य भक्तिविषयक तो इस पुराण में अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं । राम, कृष्ण और गोपाल बालों के सम्बन्ध में वर्णन है कि कभी एक दूसरे को अपने पीठ पर ले जाते हुए खेलते तथा कभी अन्य गोपबालों के साथ खेलते हुए वे बछड़ों को चराते साथ साथ घूमते रहते थे । गोकुल में बालकृष्ण और बलराम समयवत्सक गोपकुमारों के साथ साधारण सख्यभाव में विविध प्रकार के खेल खेलते थे^{१६} । कृष्ण

११४. ५।१।५७-५८

११५. यस्तु आश्रित आश्रिते न स भूत्य. स वै सखिः । —७।१०।४

११६. ख० पा० दृ० ३२-३३

११७. विश्वासो मित्रवृत्तिश्च सख्य द्विविधमस्ति ।

—कल्याण (साधनाक) ११९

११८. सु० क० ५।६।३४-५१

साक्षात् भगवान् है। यह उस सन्निधानन्दसागर का एक बिन्दु है जो पूर्ण परमात्मा है। सस्य के इस भाव में साधक का समस्त प्राणिसमुदाय के साथ जो विभिन्नता का भाव रहता है वह मैत्री में परिणत हो जाता है। अब तक जो कार्य वह भय से करता था वह अब प्रेम के आवेग में करने लगता है और उस का हृदय चैतन्य की ओर अधिक मात्रा में अग्रसर होता है। प्रतिष्ठित सस्यभाव साधक को उस अन्तिम अवस्था पर पहुँचा देता है जिसका अभिधान है "आत्मनिवेदन" अर्थात् अपने आपको सर्वतोभावेन भगवदर्थन कर देना^{१२१}।

आत्मनिवेदन—अहंकाररहित अपने उन, मन, धन और परिजन सहित अपने भाव को धृष्ट और प्रेमपूर्वक भगवान् को समर्पण कर देना—सर्वथा शरणापन्न हो जाना आत्मनिवेदन भक्ति है। अपने अनुचर को हाथ में पाश लिये देखकर यमराज ने उसके कान में कहा था—“भगवान् मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं ऐसे व्यक्तियों का स्वामी हूँ, जो विष्णु की भक्ति में रहित हैं। “हे कमलमयन वासुदेव! आप हमें शरण दीजिये”—जो लोग इस प्रकार पुकारते हो उन निष्ठाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही स्वागत देना^{१२२}।

धीमद्भगवद्गीता में भगवान् कर्मणि—आत्मनिवेदन के महिमावर्णन में कहते हैं कि जो अपने समस्त कर्मों को अनन्य भक्ति से मुझे समर्पण कर देते हैं उनका मैं मृत्युसंसारसागर से उद्धार कर देता हूँ^{१२३}।

इस सम्बन्ध में ओग्रेम ((Nixon) का प्रतिपादन है कि इस अवस्था के वर्णन में वाणी असमर्थ है। जिस प्रकार प्रेमी अपनी प्रेमिका का क्षणिक वियोग भी सहने में असमर्थ होकर वह निरन्तर उसी के साथ समिलित रहना चाहता है उसी प्रकार यह जीवात्मा, जो परमात्मा का छोटा अंग है अपने अस्तित्व को भगवान् में सदा के लिए विलीन कर देना चाहता है। यही है जबोभूत आत्मा की सम्पूर्ण परिणतावस्था और यही अवस्था यथायंतः वाणी के लिए वर्णनातीत है। इस अवस्था में जीव अपने पार्थक्य-भाव को पूर्णरूपेण छोड़ देना चाहता है तथा अपने अस्तित्व को पूर्णतया प्रेमी में विलीन कर देना भी चाहता है। यह अवस्था इतनी अवर्णनीय है कि इसका भाव किसी भी रूपक के द्वारा अभिवीत होना संभव नहीं क्योंकि रूपक में भौतिक पदार्थों को

१२१. छ० छं० दु० ३३

१२२. तु० क० ३/७।१४ और ३३

१२३. तु० क० पा० टी० ९३

ही प्रदर्शित करने की क्षमता है, पर इस अभिनय में जीव का जीव के साथ—आत्मा का आत्मा के साथ मिलन होता है और यह वह मिलन है जिसमें जीवात्मा—प्राण का अस्तित्व सम्पूर्णरूपेण खो जाता है और तब इसकी एक रूपता का बोध प्रथम बार किन्तु सदा के लिए होता है। यह वह अवस्था है जिसकी अनुभूति के विषय में बुद्ध ने कहा था—“निर्वाण प्राप्त कर लेने पर मनुष्य न तो अपना अस्तित्व रखता है और न अपने अस्तित्व को खो देता है और जिस अवस्था के विषय में ईशामसीह ने कहा था—“जो अपने को खो देगा वह उस (परमेश्वर) को प्राप्त करेगा” और कृष्ण ने कहा है—“तू मेरे पास आवेगा; मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तू मेरा प्यारा है”।

यही है नवधा भक्ति—एक पद्धति है जो लौकिक चमत्कार पर निर्भरित नहीं है, किन्तु यह मार्ग सुगमता और स्वाभाविकता से एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक साधक को तब तक ले जाता रहता है जब तक साधक अन्तिम लक्ष्य पर नहीं पहुँच जाता। इसमें बन्धविद्वास प्रयोजनोप नहीं और साम्प्रदायिक वाद-विवाद से, जो प्रत्येक युग में धर्म के नाम को कलंकित करता आया है, ऊपर उठता है एवं साधक को धर्म धर्म तथा स्वाभाविक रूप से सिद्धि के उस वर्धमान मार्ग के द्वारा उस लक्ष्य पर पहुँचा देता है जहाँ परम तत्त्व की अनुभूति हो जाती है और फिर अविद्या की ओर लौटना नहीं होता है^{१२}।

इस प्रकार विष्णुपुराण में स्पष्टास्पष्ट रूप से नवधा भक्ति की विवृति उपलब्ध होती है। नवधा भक्ति की साधना से मानव प्राणी ऐहलौकिक एवं पारलौकिक—दोनों सम्पत्तियों को प्राप्त कर सकता है। भक्ति की प्रतिष्ठा हो जाने पर भक्त और भगवान् में कोई भेद नहीं रह जाता है। कहीं-कहीं तो भगवान् ने अपने से बड़ा भक्त को ही निर्देशित किया है।

अष्टाङ्गयोग—

इस प्रसङ्ग में सर्वप्रथम योग का शाब्दिक विवेचन कर लेना उपादेय प्रतीत होता है। दियादिगणीय ‘युज’ धातु समाध्यर्थक है; इधादिगणीय ‘युजिर्’ धातु योगार्थक अर्थात् मेलनार्थक है और घुरादिगणीय ‘युज’ धातु संयमनार्थक है। इन तीनों धातुओं के आगे ‘यज्’ प्रत्यय लगाने से ‘योग’ शब्द व्युत्पन्न होता है और सब शब्दशास्त्र के अनुसार इस ‘योग’ का अर्थ होता है—चित्तवृत्ति का निरोध, मिलाना या संयम करना। चित्त का एक नामांतर मन है। मन स्वभावतः चंचल रहता है। मन को चंचलता से हटाकर किसी एक

ही वस्तु पर उसे स्थिर करना योग है। योग मन को संयत करता है तथा पञ्चविक वृत्तियों से उसे खींचकर सार्वत्रिक एकाग्र वृत्ति में निहित कर देता है। किसी भी क्षेत्र में जीवन की सपूर्ण सफलता संयत मन पर ही निर्भरित रहती है। मन की स्थिरता के अभाव में कर्ता किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता। अध्यापक मन की एकाग्रता के अभाव में छात्रों को सरल पाठ्य विषय भी अच्छी तरह नहीं समझा सकता तथा छात्र भी मानसिक एकाग्रता के अभाव में सरल विषय को भी सम्यक् रूप से हृदयंगम नहीं कर सकता। धातुयान का बालक थोड़ी-सी मानसिक अस्थिरता में अपने एवं यात्रियों के प्राण खो बैठता है। साधारण से साधारण कार्यों में भी सर्वत्र मानसिक संयम का उपयोग लाभप्रद होता है। कर्ता अपने कार्य में जब तक तन्मय नहीं हो जाता तब तक उसे सफल कार्यकर्ता नहीं देखा जाता है। एक निरक्षर कुली भी अपनी इच्छा-क्रिया को रोके बिना भारी बोझ उठाने में असमर्थ होता है। भारी बोझ उठाने के समय वह (कुली) अपने मन को पूर्ण एकाग्र कर अनजाने पुरक तथा कुम्भक नामक प्राणायामरूप यौगिक क्रिया के द्वारा ही सफल होता है, भले ही वह (निरक्षर कुली) एकाग्रता, पुरक और कुम्भक क्रिया की सांख्यिक या यौगिक निष्पत्ति या परिभाषा का अर्थज्ञाता न हो। हिन्दू अपनी सगुण या निर्गुण उपासना में, ईसाई बाइबिल-निर्दिष्ट प्रार्थना में और मुस्लिम कुरान की साधना में पूर्ण सिद्धि के लिए मानसिक एकाग्रता को सर्वोत्तम साधन समझते हैं।

योग की उपयोगिता केवल आध्यात्मिक या पारलौकिक व्यापार में ही नहीं, अपितु लौकिक या दैनिक व्यवहार में भी हम इसे निरन्तर अनुभूत और दृष्टिगोचर करते हैं। हममें से अधिकांश व्यक्तियों की इसका अनुभव होता कि चलकत्ता जैसे किसी महानगर के चतुष्पथ पर सामकिल पर चढ़कर चलते हुए सामकिलिस्ट की अपने प्राणों को अपनी मुट्ठी में समेट कर चलना पड़ता है—एक ओर ट्राम जा रही है और दूसरी ओर से दोहती हुई दो मोटरें आ रही हैं, उनमें से कौन-सी मोटर मुड़ कर पार्श्ववर्ती पथ से जाने वाली है और वह बायीं ओर मुड़ेगी या दाहिनी ओर, इसका कोई अनुमान नहीं होता। मोटरें अपने नियम के अनुसार पथ के निर्दिष्ट भाग पर जायगी यह मान लेना पड़ता है, किन्तु उनकी गति कितनी तीव्र या धीमी होगी, इसका अनुमान होना चाहिये और उसी बीच में एक भारवाहिक अपने चिर पर लम्बे-लम्बे बोझों का एक गट्ठा लिये जा रहा है, वह यदि कहीं पीछे की ओर मुड़ जाय तो पूरी कपालत्रया हो जाय। इसी अन्त्यन्तर में एक आया दो बच्चों की अंगुलियाँ पकड़े पथ के मध्य भाग में सुरक्षित पटरी पर जाने की

धुन में है। इन अवस्थाओं में और अन्य अनुविधाओं को स्मरण में रख कर रास्ता निकालना तथा दृष्टि को सावधान रख कर पूरी परिस्थिति का सहसा अनुमान लगा लेना और कौन-कौन-सी आपदाएं संभव हैं, यह पल भर में सोच कर एवं सारी चाल का छट-पट हिसाब लगा कर मन में अन्तिम निर्णय कर लेना तथा उस निर्णय पर आत्मविश्वास रख कर पैदल चलने वाले पांवों से और हैडल पकड़ने वाली मुट्ठी और गट्ठों से एक में एक होकर और एकजोब होकर पथ तय करने की अवस्था में कोई भी सामकिल-चालक अनायास यह मान लेगा कि ऐसी अवस्था में उसका सारा मन पूरा एकाग्र हो जाता है—इसी को योगबल या योगिक शक्ति कहते हैं। योगबल या मनःसंयम का तात्पर्य एक समय में निखी एक ही पदार्थ या तत्त्व पर चित्त को स्थिर करना है। महर्षि पतञ्जलि ने अपने दर्शन के प्रारम्भ में ही कहा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध अर्थात् संयमा इव जाना 'योग' है^{११५}। अपने पुराण में प्रतिपादन है कि आत्मज्ञान के प्रयत्नपूर्वक यम, नियम आदि के अपेक्षाकृत मन की जो बिचिष्ट गति है, उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही 'योग' कहलाता है^{११६}। पातञ्जल परिभाषा में 'ब्रह्म' का उल्लेख न कर चित्तवृत्तियों के केवल निरोध को ही योग कहा गया है किन्तु पौराणिक परिभाषा में प्रारम्भ में ही 'ब्रह्म' का नामनिर्देश हुआ है किन्तु चरम लक्ष्य दोनों पद्धतियों का एक ही है।

महर्षि पतञ्जलि ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि—ये आठ योग के अङ्ग निर्दिष्ट किए हैं^{११७}। अपने पुराण में भी केतिष्मज ने योग के ही आठ अङ्ग सांग्रह्य को समझाये हैं। सम्भवतः इन आठ अङ्गों में से प्रत्येक का एक दुसरे के साथ क्रमिक सम्बन्ध है। साधारण प्रथम में प्रतिष्ठित हो जाने पर ही द्वितीय अङ्ग—सोपान पर जाने का अधिकारी हो सकता है और इसी क्रम से तृतीय से चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ, सप्तम और अष्ट में अपने चरम लक्ष्य समाधि की स्थिति में।

१. यम—केतिष्मज ने क्रमिक रूप से यम-साधना के ब्रह्मपर्य, अहिंसा, असत्य, अस्तेय (अचोर्न कर्म) और अपरिग्रह (सग्रह का अभाव)—ये पाँच

१२५. योगविचिन्तवृत्तिनिरोधः (यो० ८० ११२)

१२६. आत्मप्रयत्नसापेक्षा बिचिष्टा या मनोगतिः ।

तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिधेयते ॥ —६।५।११

१२७. यमनिश्चासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टाङ्गानि ।

—सं० यो० ८० २।२६

अङ्ग निर्दिष्ट किये हैं।^{१२८} पतञ्जलि ने इन पञ्चाङ्गों के निर्देशन में क्रमभङ्ग किया है। उनका क्रम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह।^{१२९} यह निश्चयन कठिन है कि इनमें कौन सा क्रम समीचीनतर है।

२. नियम—यम के ही समान केचिध्वज ने नियम-साधना के भी स्वाध्याय, सौच, सन्तोष, तपश्चरण और आत्मनियमन—ये पाँच अङ्ग निर्दिष्ट किये हैं।^{१३०} पतञ्जलि ने यमक्रम के ही समान नियम के प्रतिपादन में भी क्रमभङ्ग किया है। उनका क्रम है—सौच, सन्तोष, तपश्चरण, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान।^{१३१} पौराणिक प्रतिपादन है कि इन यम-नियमों का सकाम आचरण करने से अलग-अलग फल मिलते हैं और निष्काम भाव से सेवन करने में मोक्ष प्राप्त होता है।^{१३२} यम-नियमों के आचरण करने से कौन-से विशिष्ट फल मिलते हैं—इस विद्या में हमारा पुराण मौन है किन्तु पतञ्जलि ने अलग-अलग फलों का विश्लेषण किया है। ब्रह्मचर्य-फल के सम्बन्ध में महर्षि की घोषणा है कि जब साधक में ब्रह्मचर्य की पूर्णतया दृढ़ स्थिति हो जाती है, तब उसके मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीर में अपूर्व शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है; साधारण मनुष्य किसी कार्य में भी उसकी समता नहीं कर सकते।^{१३३} अहिंसाव्रत के सम्बन्ध में पातञ्जल मत है, जब योगी का अहिंसाभाव पूर्ण-तया दृढ़ हो जाता है, तब उसके निकटवर्ती हिंसक जीव भी वैरभाव से रहित हो जाते हैं।^{१३४} सत्यप्रतिष्ठा के फल के प्रतिपादन में योगशास्त्रीय प्रतिपादन है कि जब योगी सत्य के पालन में पूर्णतया परिपक्व हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की भ्रूणता नहीं रहती, उस समय वह योगी कर्तव्यपालनरूप क्रियाओं के फल का आश्रय बन जाता है। ओ कर्म किसी में नहीं किया है, उसका भी फल हमें प्रदान कर देने की शक्ति उस योगी में आ जाती है अर्थात् जिसको जो वरदान, लाभ या आशीर्वाद देता है, वह सत्य हो जाता है।^{१३५} अस्तेय

१२८ ब्रह्मचर्यमहिंसा च सत्यास्तेयापरिग्रहान् । —६।७।३६

१२९. अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रह यमाः । पा० यो० २।३०

१३० स्वाध्यायसौचसन्तोषतपसि नियतात्मवान् । —६।७।३७

१३१. सौचसन्तोषतपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।

—पा० यो० २।३२

१३२. विशिष्टफलदाः कात्या निष्कामाणा विमुक्तिदाः । —६।७।३८

१३३. ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां धीर्वलाभः । —पा० यो० २।३८

१३४. अहिंसाप्रतिष्ठायां शत्रुन्निधी वैरत्यागः । —वही २।३९

१३५. सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलमयत्वम् । —वही २।३६

के फल के विषय में महर्षि का कथन है कि जब साधक में शौर्यकर्म का अभाव पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाता है, तब पृथ्वी में जहाँ-कहाँ भी गुप्त स्थान में बड़े हुए समस्त रत्न उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं^{१२६}। यमसाधना के अन्तिम अंग अपरिग्रह के सम्बन्ध में कहा गया है कि जब योगी में अपरिग्रह का भाव स्थिर हो जाता है, तब उसे अपने पूर्वजन्मों के और वर्तमान जन्म के समस्त वृत्तान्त ज्ञात हो जाते हैं^{१२७}।

अब नियम-साधना के प्रथम अङ्ग के फल प्रकाशन में महर्षि का कहना है कि वाङ्मन्यास और मन्त्र-जपस्वरूप स्वाध्याय के प्रभाव से योगी जिस दृष्टदेव का दर्शन करना चाहता है, उसी का दर्शन हो जाता है^{१२८}। धीरे-धीरे के विषय में कहा गया है कि बाह्य बुद्धि के अन्वेष में साधक को अपने शरीर में अप-निष्ठा की बुद्धि होकर उससे वैरभाव हो जाता है और साधारण मनुष्यों के संग में भी प्रकृति या आसक्ति नहीं रहती^{१२९}। नियम के तृतीय अंग सन्तोष के अन्वेष से ऐसे सर्वोत्तम सुख का स्पर्श होता है, जिससे उत्तम कोई सुख नहीं है^{१३०}। चतुर्थ उपदचरण के सम्बन्ध में प्रतिपादन है कि उप के प्रभाव से जब शारीरिक और ऐन्द्रियिक मल का नाश हो जाता है सब योगी का शरीर स्वस्थ, स्वच्छ और हल्का हो जाता है और तब वायु-सम्पदरूप शरीर-सम्बन्धी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं^{१३१}। नियम के पञ्चम अङ्ग आत्मनियमन अर्थात् ईश्वरप्रतिपन्न के अन्वेष के फल के सम्बन्ध में पतञ्जलि की घोषणा है कि साधना से समाधि की सिद्धि हो जाती है^{१३२}।

३. आसन—योग के तृतीय सोपान आसन के सम्बन्ध में केपिलवक्त्र का प्रतिपादन है कि यम-नियमादि गुणों से युक्त होकर यति को भद्र आदि आसनों में से किसी एक का अवलम्बन कर योगाभ्यास करना चाहिये^{१३३}। पतञ्जलि ने किसी विधिपूर्वक आसन का नामनिर्देशन कर केवल मुद्रापूर्वक बैठने का ही

१२६. अस्तेयप्रतिष्ठया सर्वरत्नोपस्थानम् । —बही २।१७

१२७. अपरिग्रहसूर्ये जन्मकर्मन्तासंशोधः । —बही २।२९

१२८. स्वाध्यायादिदृष्टदेवतासम्प्रयोगः । —बही २।४४

१२९. धोचालनाङ्गुलमुष्मा परैरभेदयः । —बही २।४०

१४०. संतोषादुत्तमसुखमाभ । —बही २।४२

१४१. कार्येन्द्रियसिद्धिर्युद्धिययात्पथः । —बही २।४३

१४२. समर्पणसिद्धिरेश्वरप्रतिपन्नम् । —बही २।४५

१४३. एकं भद्रसनादौनां समास्थाय भुजैर्दुतः ।

यथास्वैनियमास्त्रैश्च युज्योऽथ नियतो यतिः ॥ —१।७।१९

नाम 'आसन' कहा है^{१४४} । भद्रासन के परिभाषण में स्वामी स्वात्माराम का प्रतिपादन है कि भद्रासन में वृषणो के नीचे एवं सीवनी के दोनों पार्श्वभागों में इस प्रकार गुल्फों को रखे कि, वाम गुल्फ सीवनी के वामपार्श्व में और दक्षिण गुल्फ दक्षिण पार्श्व में स्थिरता से लग जाय । और सीवनी के पार्श्वभागों में समीप में गये पार्श्वों को भुजाओं से दृढ़ बाँधकर अर्थात् परस्पर में मिली हुई जिनकी अंगुली हो, और जिनका तल हृदय पर लगा है ऐसे हाथों से निश्चल रीति से धाम कर जिसमें स्थित होने से सम्पूर्ण व्याधियों का नाश हो वह भद्रासन होता है^{१४५} । स्वामी स्वामाराम ने स्वस्तिक, गोंमुख, बीर, कूर्म, कुम्भकुट, उत्तानकूर्म, धनुः, मत्स्येन्द्र, पश्चिमतान, मयूर, शब, सिंह, पद्म, सिंह और भद्र—इन आसनों का नामनिर्देश एवं तत्परकल प्रतिपादन किया है^{१४६} ।

४. प्राणायाम—केशिध्वज का परिभाषण है कि अभ्यास के द्वारा जो प्राणवायु को वक्ष में किया जाता है उसे प्राणायाम समझना चाहिये^{१४७} । इस प्रसंग में पतञ्जलि की उक्ति है कि आसनसिद्धि के पश्चात् द्वाघ और प्रश्वाघ की गति का एक जाना 'प्राणायाम' है । वहाँ आसनसिद्धि के पश्चात् प्राणायाम का सम्पन्न होना बतलाया गया है अतः यह प्रतीत होता है कि आसन की स्थिरता ■ अभ्यास के बिना ही जो प्राणायाम करते हैं वे उचित पथ पर नहीं हैं । प्राणायाम के अभ्यास के समय आसन की स्थिरता परम आवश्यक है^{१४८} । केशिध्वज ने सजीव और निर्जीव भेद से प्राणायाम को दो भागों में विभक्त करते हुए कहा है कि जब योगी प्राण और अपान वायु द्वारा एक दूसरे का निरोध करता है तो [क्रमशः रेचक और पूरक नामक] दो प्राणायाम होते हैं और इन दोनों का एक ही समय संयम करने से [कुम्भकनामक] तीसरा प्राणायाम होता है । जब योगी सजीव प्राणायाम का अभ्यास आरम्भ

१४४. स्थिरमुखमासनम् । —पा० यो० २।४६

१४५. गुल्फी च वृषणस्याधः सीवग्या पार्श्वयोः क्षिपेत् ।

सम्यगुल्फं तथा सन्धे दक्षगुल्फं च दक्षिणे ॥

पार्श्वपादौ च पाणिभ्या दृढ बद्ध्वा सुनिश्चलम् ।

भद्रासनं भवेदेतत्सर्वव्याधिविनाशनम् ॥ —ह० यो० प्र० १।५३-५४

१४६. ह० यो० प्र० १।१९-२४

१४७. प्राणारूपमनितं वक्ष्यमभ्यासात्कुरुते तु यत् ।

प्राणायामस्य विज्ञेयः..... ॥ —६।७।४०

१४८. तस्मिन् सति द्वाघप्रदवाघयोगैतिविच्छेदः प्राणायामः ।

करता है तो उसका बालम्बन भगवान् जनम्ब का हिरण्यगर्भ आदि स्पृष्ट रूप होता है^{११८} ।

५. प्रत्याहार—केशिभञ्ज के मत से धन्दादि विषयों में अनुरक्त हुई अपनी इन्द्रियों को रोक कर अपने चित्त की अनुपामिनी बनाना प्रत्याहार नामक योग का पञ्चम सोपान है, इसके अभ्यास से अत्यन्त चञ्चल इन्द्रियाँ योगी के वश में आ जाती हैं । इन्द्रियों को वश में किये बिना कोई भी योग-साधना नहीं कर सकता^{११९} । प्रत्याहार के सम्बन्ध में पतञ्जलि का मत है कि प्राणायाम का अभ्यास करते-करते मन और इन्द्रियाँ शुद्ध हो जाते हैं, उसके पश्चात् इन्द्रियों की बाह्य वृत्ति को सब ओर से समेट कर मन में विलीन करने के अभ्यास का नाम 'प्रत्याहार' है^{१२०} ।

६. धारणा—केनिञ्चन कहते हैं कि भगवान् का मूर्त रूप चित्त को अग्न्य बालम्बनों से निःस्पृह कर देता है । इस प्रकार चित्त का भगवान् में स्थिर करना ही 'धारणा' कहलाता है^{१२१} । पतञ्जलि के मत से किसी भी एक देश में (बाहर वा शरीर के भीतर कहीं भी) चित्त को ठहराना 'धारणा' है^{१२२} ।

७. ध्यान—ध्यान के सम्बन्ध में पौराणिक केशिभञ्ज का प्रतिपादन है कि जिसमें परमेश्वर के रूप की ही प्रतीति होती है, ऐसी जो विषयान्तर की स्पृहा से रहित एक अनवरत धारा है उसे ही 'ध्यान' कहते हैं; यह अपने से पूर्व अन-निमग्नधि छह अंगों से निष्पन्न होता है^{१२३} । पतञ्जलि का मत है कि जिस भ्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाय, उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना अर्थात् केवल भ्येयमात्र की एक ही प्रकार की वृत्ति का प्रवाह चलना, उसके बीच में किसी भी दूसरी वृत्ति का न उठना 'ध्यान' है^{१२४} ।

११९. तु० क० ६।७।४०-४२

१२०. ६।७।४३-४४

१२१. स्वनिर्वयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ।

पा० यो० २।५४

१२२. मूर्तं भगवतो रूपं सर्वापाधवनिःस्पृहम् ।

एषा वै धारणा प्रोक्त्य यन्वितं तत्र धार्यते ॥ —६।७।७८

१२३. देशबन्धश्चित्तस्य धारणा । —पा० यो० ३।१

१२४. तद्रूपप्रत्यया चैत्र सन्ततिद्विचान्यनिःस्पृहः ।

तदध्यानं प्रथमैरङ्गैः पठ्यधिविष्णायते ॥ —६।७।९१

१२५. तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम् । —पा० यो० ३।२

समाधि—जब जब ये साधक के प्रति परमेश्वर 'समाधि' के परिभाषण में केन्द्रित कहते हैं कि उस (ध्यानगत) ध्येय वदार्थ का ही जो मन के द्वारा ध्यान से छिड़ होने योग्य कल्पनाहीन (ध्याता, ध्येय और ध्यान के भेद से रहित) स्वरूप का प्रत्यक्ष किया जाता है उसे ही 'समाधि' कहते हैं^{१४९} । एतद्वन्मथ मे महर्षि पञ्चदशिका का भी कथन है कि ध्यान करते-करते जब चित्त ध्येयाकार में परिणत हो जाता है, उसके अपने स्वरूप का अभाव-सा ही जाता है, उसकी ध्येय से भिन्न उपस्थिति नहीं होती, उस समय उस ध्यान का ही नाम 'समाधि' हो जाता है^{१५०} ।

इस प्रकार अपने पुराण में पाठ्यज्ञान बोधदर्शन के समान ज्ञानयोग का पूरा विवरण उपलब्ध होता है ।

भगवद्गीता में भगवान् कृष्ण ने इसी प्रकार के ज्ञानयोग का प्रतिपादन करते हुए वर्तुन से कहा है—'ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सम्पूर्ण कर्मव्यवहार ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि से इन्धन और सब पुण्य साधारण वस्तु—जल-मरण में सदा के लिए नष्ट होकर धरम गति को प्राप्त होता है'^{१५१} । जिनका वाच ज्ञान से भुल गया है ऐसे साधक उसी (परमात्मा) में मुक्ति, उसी में चित्त, उसी में निष्ठा और उसी में तत्परता के द्वारा फिर नहीं लौटने के लिए जाते हैं^{१५२} ।

प्रणवप्रज्ञा

कोपवार ने अंकार और प्रणव—इन दोनों पद्यों की ध्वन्यात्मक तथा परस्पर में एक दूसरे का पर्यायवाचक निर्दिष्ट किया है^{१५३} । अपने पुराण में एकाक्षर और अक्षिमाक्षी अक्षर प्रणव की ब्रह्म का वाचक प्रतिपादित किया गया है तथा ब्रह्म को ब्रह्म और व्यापक । पौराणिक साधका के अनुसार सम्पूर्ण जिलोकी—भुलौक, भुवर्लोक और स्वर्लोक अक्षर प्रणव-ब्रह्म में ही स्थित है ।

१५६. तस्यैव कल्पनाहीनं स्वरूपब्रह्म हि पदम् ।

मनसा ध्याननिष्ठायां समाधिः सोऽभिधीयते ॥ —१५७१२

१५७. तदेवायं प्राज्ञनिर्गुणं स्वरूपदुर्लभम् समाधिः ।

—पा० यो० ३।३

१५८. प्रप्रेषाति सर्विदोऽस्मिन्महत्मा कुतश्चेज्जुनम् ।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्मणि परमसाकुक्षते तथा ॥ ५७९

१५९. तदनुत्तरतत्त्वमात्रस्तन्निष्ठतत्त्वसाम्यात् ।

गच्छन्मयपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्भूतकन्दराः ॥ —पद्मो ५।१७

१६०. अंकारप्रपञ्चो यमो (य० को० १४) ।

प्रणव ही वेदचतुष्टय—ऋक्, यजुस्, सामन् और अथर्व का प्रतीक है तथा प्रणवरूप ब्रह्म ही जगत् की उत्पत्ति एवं प्रलय का कारण भी है। एम्बे-सास्त्र के अनुसार अकार, उकार और मकार—इन तीन भिन्न-भिन्न अक्षरों के योग से ॐ शब्द की निष्पत्ति हुई है। पौराणिक मत से इन त्र्यक्षरों से भिन्न होकर भी ॐ रूप प्रणव [ज्ञानदृष्टियों के लिए] अभिन्न है—एक है। प्रणव-ब्रह्म से भिन्न अथवा पृथक् किसी भी अन्य तरव वा पदार्थ के अस्तित्व की स्वीकृति नहीं हुई है^{१६१}। ॐ-कार को ज्ञात्वा, स्वप्न और सुषुप्तिरूप तीन धर्मों से युक्त साक्षात् भगवान् विष्णु का अभिन्न रूप ही माना गया है तथा सम्पूर्ण वाणियो (वेदों) का अधिपति भी घोषित किया गया है। पौराणिक मत से सूर्य भी विष्णु का अतिश्रेष्ठ अंश है और विकाररहित अन्तर्गर्भितः स्थक्य तथा ॐ-कार उसका वाचक है^{१६२}।

शाब्दिक निष्पत्ति के विचार से 'ओम्' शब्द में जिन अकार, उकार और मकार—इन तीन अक्षरों का योग है उनमें से प्रत्येक ब्रह्मा (सृष्टिकर्ता), विष्णु (पालनकर्ता) और शिव (संहारकर्ता) का वाचक है अतः 'ॐ' से सर्वशक्तिमान् पूर्ण परमेश्वर का रूप ही है^{१६३}।

भगवान् कृष्ण ने सच्चिदानन्दघन ब्रह्म का तीन प्रकार का नामनिर्देश किया है। यथा (१) ऊ, (२) तत् और (३) सत्। इस नामत्रय से ही सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ आदि की रचना हुई^{१६४}। इन तीन नामों में प्रणव को ही प्रथम मान्यता दी गयी है।

ॐ-कार के महत्त्व के वर्णन में उपनिषद् का प्रतिपादन है कि सम्पूर्ण वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपश्चरण जिसकी प्राप्ति के साधन हैं और जिसके सकल्प से [मुमुक्षुजन] ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सक्षिप्तकप 'ॐ' ही वह पद है। अत एव इस अक्षर 'ॐ-प्रणव' को ही जान कर जो (साधक) जिस पद की इच्छा करता है वही (पद) उसका हो जाता है। अतः

१६१. तु० क० अ० ३२-३१

१६२. ओङ्कारो भगवान् विष्णुर्जिधामा वचसा पतिः ।

..... २।८।५५ ॥

दैव्यबोध्यः परः सुयो योऽन्तर्गर्भोऽन्तरसम्प्लवम् ।

अभिधायक ॐ-कारस्तस्य तत्प्रेरकः परः ॥ २।८।५५-१६

१६३. उ० श० को० ।

१६४. ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा ॥ शीता १७।२३

यह श्रेष्ठ और पर आत्मबन्ध है और इस आत्मबन्ध को जान कर साधक ब्रह्म-लोक में महिमासमन्वित हो जाता है^{१६७} ।

प्रणव की महिमा के वर्णन-प्रसंग में योगेश्वर भगवान् कृष्ण की घोषणा है कि पुरुष को अपने इन्द्रियद्वारों को रोक कर मन को अपने हृद्देश में स्थिर करना चाहिये । पुनः उस बन्धोक्त मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित कर और परमात्मसम्बन्धी योगधारण में स्थिर होकर जो पुरुष 'ऊँ' इस एकशर ब्रह्म को उच्चारण करता एवं उसके अर्पस्वरूप मुक्त निर्गुण ब्रह्म का चिन्तन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति अर्थात् मोक्ष को प्राप्त हो जाता है^{१६८} ।

उपनिषद् में 'ओम्' इस पद को परमात्मा का अतिसन्निहित नाम माना गया है । इस नाम के उच्चारण से वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार प्रिय नाम के लेने से साधारण-लोगों को प्रसन्नता होती है^{१६९} । शङ्कराचार्य ने भी ब्रह्म का अर्थ 'प्रणव' बताया है और कहा है कि प्रणव के द्वारा मन और इन्द्रियों को नियमित कर प्रणवब्रह्मरूप मौका से विद्वान् भयकर जलप्रवाहों को पार कर लेता है^{१७०} । उपनिषद् में यह भी प्रतिपादन है कि ओम्कार से भिन्न कोई भी शक्ति नहीं है । 'ऊँ' यह शक्ति ही सब कुछ है । यह जो भूत, भविष्यत् और वर्तमान है, उसी की व्याख्या है । अतः यह सब ओम्कार ही है ।

१६५. सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तवाखि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मार्थं चरन्ति तस्य पदं सप्रहेण दवीम्योमित्येतत् ॥

एतद्वेषेवाधरं ब्रह्म एतद्वेषेवाधरं परम् ।

एतद्वेषेवाधरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥

एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् ।

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ क० उ० १।२।१५-१७

१६६. सर्वद्वाराणि सम्यग् मनो हृदि निरुप्य च ।

भूभर्षाध्यात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणम् ॥

ओमिरयेकाधरं ब्रह्म व्याहुरन्मामनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्वजन्देहं स याति परमा गतिम् ॥

गीता ८।१२-१३

१६७. ओमिरयेतदधरं यथात्मनोऽभिधायकं नेदिष्य, तस्मिन् हि प्रयुज्यमाने

स प्रसीदति प्रियनामप्रहृण इव भोक्तः ॥ छा० उ० पा० भा० १।१।१।

१६८. एवे० उ० पा० भा० २।८

इसके अतिरिक्त भी जो कुछ अन्य त्रिकालतीत वस्तु है वह भी ओझार ही है^{१११} ।

पुराण में कथन है कि स्वायम्भुव मनु ने प्रणवसहित भगवन्नाम के जप के प्रभाव से त्रैलोक्यदुर्लभ एवं मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त की थी और सप्त-पियों के उपदेश से औत्तानपादि ब्रुव ने इसी मंत्रजप के प्रभाव से त्रिलोको में सर्वोत्कृष्ट, अक्षय तथा उच्चतम पद को प्राप्त किया था^{११२} ।

यहां पर स्वाभाविक रूप से यह समस्या उपस्थित हो सकती है कि यह कौन-सा मंत्र है जिसके जप से साधक मुक्ति पाकर कृतकृत्य हो सकता है । इसके समाधान में भगवान् के अक्षय नामों का निर्देशन हो सकता है किन्तु उपयोगिता होने के कारण यहाँ पर योगदर्शन का मत ही उल्लेखनीय है । पतञ्जलि ने प्रणव अर्थात् ओझार को ईश्वर का वाचक अर्थात् परमाय घोषित किया है और कहा है कि साधक योगी के लिए उस प्रणव का जप और उसके अर्पणस्वरूप परमेश्वर का चिन्तन करना परश्रमेयस्वरूप है, क्योंकि प्रणव के जप से विष्णो का अभाव और आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है^{११३} ।

वैदिक वाङ्मय में भी भगवन्नामकीर्तन का प्रसंग आया है । कीर्तनकर्ता मनुष्य भगवान् से निवेदन करते हैं—‘हे प्रभो, हम मनुष्य मरणशील हैं और आप अमर हैं । हम आपके नामकीर्तन का पुनः पुनः अभ्यास करते हैं’^{११४} ।

भागवत पुराण में तो अनेक स्थलों पर भगवान् के नामकीर्तन की महिमा गायी गयी है । एक प्रसंग पर कहा गया है कि भगवान् के नाम का कीर्तन वा जपन समस्त पापों का नाशक होता है^{११५} ।

भक्ति में प्रणव को आत्मोपलब्धि में करणरूप से विवृत करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार अरणि में स्थित अग्नि की मूर्ति—स्वरूप को मन्थन से

१६९. ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति
सर्वमोझार एव । यच्चान्यत् त्रिकालतीतं तदप्योझार एव ।
भा० उ० १।१

१७०. तु० क० १।११-१२

१७१. तस्य वाचकः प्रणवः । तज्जपस्तदर्थभावनम् । ततः प्रत्यक्चेतनाधि-
गमोऽप्यन्तरायाभावश्च पा० यो० १।२७-२९ ।

१७२. मर्ता अमर्त्यस्य ते भूरि नाम मनामहे ॥ ऋ० वे० ८।११।५

१७३. नामसन्कीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् १२।११।२३ ।

पूर्व दृष्टिमत् नही किया जा सकता और न उसके तित्त अवधि सूक्ष्म रूप का नाश हो होता है। तथा अरणि में स्थित वह अग्नि फिर इन्धनमोक्ष से पुनः पुनः मन्थन करने पर ग्रहण किया जा सकता है। उन दोनों (अग्नि और अग्निविज्ञ) के समान, जैसे मन्थन से पूर्व उनका ग्रहण नहीं होता या किन्तु मन्थन करने पर वे दृष्टिमोक्षर होने लगते हैं, उसी प्रकार अग्निस्थानीय आत्मा उत्तरारणिस्यामीय प्रणव के द्वारा मनन से अघरणिस्थानीय देह में ग्रहण किया जा सकता है^{१००}।

आत्मपरमात्मतत्त्व

प्रतिपादन है कि सर्वविज्ञानसम्पन्न आर्षम भरत आत्मा को निरन्तर प्रकृति से परे देखता था और आत्मज्ञानसम्पन्न होने के कारण वह देवता बापि सम्पूर्ण प्राणियों को अपने से अग्नि रूप से देखता था^{१०१}। ब्राह्मणकुलजन्मा उस भरत ने आत्मतत्त्वसम्बन्ध में महारथ सीबीरयन से कहा था कि मरमा तो मुझ, अक्षर, शान्त, निर्गुण, और प्रकृति से परे है तथा समस्त जीवों में वह एक ही ओतप्रोत है। अतः कभी उसके बुद्धिजन नहीं होते हैं^{१०२}।

आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में उपनिषद् की घोषणा है कि वह सर्वभार-पक, शुद्ध, अक्षरीरी, अक्षत, स्नायुरहित, निर्मल, धर्माधिरूपण बाव से रहित, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वोद्भूट और स्वयम्भू है^{१०३}।

साम्प्रदायीय व्यापत्ति के अनुसार वह आत्मा निरन्तर गतिशील है; ज्ञानमय है; मोक्षस्वरूप है और शक्तिरूप है, क्योंकि सततमर्यादक 'श्व' धातु और भनिष् प्रत्यय के योग से आत्मन् शब्द की सिद्धि हुई है और व्याकरण-परम्परा में भनिष्प्रत्यय के उपर्युक्त चार अर्थों की मान्यता है। अपने पुरुष में भी कहा गया है कि वह निर्मल आत्मा ज्ञानमय तथा निर्वाणरूप—

१०४ बह्वेषं धोनिबतस्य मुक्तिर्न ह्ययते नैव च लिङ्गनाथः।

स धूम एवेन्धनघोनिगुह्य सद्रोमयं वै प्रणवेत् देहः

श्लो ३० ११३

१०५. सु० ४० २।१३।३६-३८

१०६. मरमा शुद्धोत्तरः शान्तो निर्गुणः प्रकृतेः परः।

प्रबुद्धपक्षधौ मास्य एकस्यासिखजन्तुः ॥ १।१।१४१

१०७. स पर्यगाच्युक्रमकायप्रणमस्याविरं गुह्यप्रविष्टम्

कर्मिनीषी परितुः स्वयम्भूः----- श्लो ३० ११३

मोक्षस्वरूप है। दुःख आदि जो ज्ञानमय धर्म हैं वे प्रवृत्ति के हैं, आत्मा के नहीं^{१७८}।

औपनिषदिक प्रमाण से आत्मा की सतत यमनशीलता भी सिद्ध होती है—नयोंकि कहा गया है कि आत्मा मन से भी तीव्र पतिशील है^{१७९}।

परमात्मतत्त्व के सम्बन्ध में पौण्ड्रिक सिद्धान्त यह है कि वह (परमात्मा) सब का आधार और एक मात्र अधोश्वर है; उसी का वेदो और वेदान्तो में विष्णुनाम से वर्णन किया गया है। वैदिक कर्म दो प्रकार का है—प्रवृत्तिरूप (कर्मयोग) और निवृत्तिरूप (साक्ययोग)। इन दोनों प्रकार के कर्मों से उस सर्वभूत पुण्योत्तम का ही भजन किया जाता है। मनुष्य ऋक्, यजु और सामवेदोक्त प्रवृत्ति-मार्ग से उस यज्ञपति पुण्योत्तम यज्ञपुरुष का ही पूजन करते हैं तथा निवृत्तिमार्ग में स्थित योगिजन भी उन्हीं ज्ञानात्मा ज्ञानस्वरूप मुक्तिफलदायक भगवान् विष्णु का ही ज्ञानयोग के द्वारा यजन करते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्युत—इन त्रिविध स्वरों से जो कुछ कहा जाता है तथा जो बाणी का विषय नहीं है वह सब भी अम्ब्यात्मा विष्णु ही है। वह विस्वरूप-धारी विस्वरूप परमात्मा श्रीहरि ही व्यक्त, अव्यक्त एवं अविनाशी पुरुष है। उस संबंध्यापक और अविवृत रूप परमात्मा में ही व्यक्ताव्यक्तकृपिणी प्रकृति और पुरुष लीन हो जाते हैं^{१८०}।

श्रुति कहती है कि वह हस्तरहित होकर ग्रहण करवा है; पादरहित होकर महावेग से चलता है; नेत्रहीन होकर भी देखता है, और कर्णरहित होकर भी सुनता है। वह सम्पूर्ण वेद्यवर्ग को जानता है, किन्तु उसका ज्ञाता कोई नहीं है। उसे सबका आदि, पूर्ण एवं महान् कहा गया है^{१८१}।

कृष्ण का कथन है कि वह सम्पूर्ण इन्द्रियविषयो को ज्ञाता है परन्तु वास्तव

१७८. निर्वाणमय. एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः।

दुःखज्ञानमया धर्माः प्रकृतेस्ते तु नात्मनः॥

—६।७।२२

१७९. ई० उ० ४

१८०. तु० क० ६।४।४०—४६

१८१. अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः।

स वेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरवयं पुरुषं महान्मत् ॥

श्वे० उ० ३।१९

में समस्त इन्द्रियो से रहित है तथा आसक्तिरहित होने पर भी सब का धारक-
पोषक और निर्गुण होने पर भी गुणों का भोक्ता है^{१८२} ।

पौराणिक मान्यता से भी वह अव्यक्त, अनिर्वाच्य, अचिन्त्य, नामधेयरहित,
हस्त-पाद तथा रूप से रहित, शुद्ध, सनातन और पर से भी पर है । कर्ण
आदि समस्त कर्मेन्द्रियों से रहित होकर भी सम्पूर्ण इन्द्रिय-विषयो का व्यापार
करता है तथा स्वयं अज्ञेय होकर भी यह सर्वज्ञ है^{१८३} ।

पौराणिक सिद्धान्त के अनुसार मन ही मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का
कारण है; विषय का संग करने से वह (मन) बन्धनकारी और विषयगून्थ
होने से मोक्षकारक होता है । अतः विवेकज्ञानसम्पन्न मुनि के लिए यह
विषय है कि वह अपने मन को विषयो से हटा कर मोक्षप्राप्ति के लिए ब्रह्म-
स्वरूप परमात्मा का चिन्तन करे । जिस प्रकार अयस्कान्त मणि अपनी
शक्ति से लोहे को खींच कर अपने में संयुक्त कर लेता है उसी प्रकार
ब्रह्मचिन्तनकर्ता मुनि को परमात्मा स्वभावतः ही स्वरूप में लीन कर
लेता है^{१८४} ।

भगवान् कृष्ण ने भी मन की निश्चलता को परमात्मा की उपलब्धि में
सहायक बतलाते हुए कहा है कि भक्तियुक्त पुरुष अन्तर्काल में भी योगबल से
भृकुटी के मध्य में प्राण को सम्यक् प्रकार से स्थापित कर फिर निश्चल
मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्यस्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त
होता है^{१८५} ।

नास्तिक सम्प्रदाय

जैन, बौद्ध और चार्वाक—ये तीन दर्शन नास्तिक सम्प्रदाय के अन्तर्गत
माने गये हैं । नास्तिक सम्प्रदाय में परलोक के अस्तित्व एवं वेद की अपौरु-
षेयता की मान्यता नहीं है । जैन और बौद्ध सम्प्रदायों में वेद का तो स्पष्ट
खण्डन है, किन्तु परलोक के अस्तित्व की मान्यता है । अतः ये दो सम्प्रदाय

१८२ सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ गीता ११/४

१८३. तु० क० ५११/३९-४०

१८४ वही ६/७/२८-३०

१८५ प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगक्षेत्रे वै ।

भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स त परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥

गीता ८/१०

अपूर्ण नास्तिकवादी नाम से अभिहित किए जाते हैं, किन्तु चार्वाकीय विद्वान्तों में तो परलोक और वेद—दोनों का स्पष्ट रूप से उपहासमय छाड़न किया गया है। इस कारण से चार्वाक एक मात्र नास्तिकवादी सम्प्रदाय में घोषित किया गया है। अपने पुराण में उपर्युक्त तीनों दार्शनिक विद्वान्तों का संकेत मिलता है।

जैन—पुराण के एक स्थल पर मयूरपिच्छधारी दिगम्बर और मुण्डितकेश मायामोह नामक एक जमुर को दैत्यों के प्रति मधुर बानी में संघ्यात्मक और वेदविरोधी मतों का उपदेश करते हुए पाया जाता है। मायामोह के उपदेश निम्न प्रकार के थे—“यह धर्मयुक्त है और धर्मविरुद्ध है, यह सत् है और यह असत् है, यह मुक्तिकारक है और यह अमुक्तिकारक है, यह परमार्थ है और यह परमार्थ नहीं है, यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है, यह ऐसा नहीं है और यह स्पष्टतः ऐसा ही है, यह दिगम्बरों का धर्म है और यह साम्बरों (श्वेताम्बरों) का धर्म है”—ऐसे अनेक प्रकार के अनन्त वादों को दिलावा कर मायामोह ने उन दैत्यों को स्वधर्म से च्युत कर दिया। उसने दैत्यों से कहा था कि मेरे उपदिष्ट धर्म में प्रवृत्ति करने के तुम ‘अहंत’^{१८६} अर्थात् योग्य हो। अत एव इस धर्म के अवलम्बनकर्त्ता ‘आहंत’ नाम से अभिहित हुए^{१८७}। जैनमतावलम्बी सम्प्रदाय आहंत नाम से अभिहित होते हैं। पुराण के समीक्षारमक अध्ययन अत एव सम्भावनाबुद्धि से अवगत होता है कि उपर्युक्त मायामोह ही जैन धर्म का प्रवर्तक था।

बौद्ध—तत्पश्चात् मायामोह ने रक्त वस्त्र धारण कर अन्याय्य असुरों के निकट जाकर उनसे मृदु, अल्प और मधुर वादों में कहा—“यदि तुम लोगों की स्वर्ग अववा निर्वाण की कामना है तो पशु-हिंसा आदि दुष्ट कर्मों को त्याग कर बोध प्राप्त करो। यह सम्पूर्ण जगत् विज्ञानमय है—ऐसा जानो। मेरे वादों का बोध करो। इस विषय में बुद्ध जनो ज्ञा ऐसा ही मत है कि संसार निराधार है, भ्रमबन्ध पदार्थों की प्रतीति पर ही स्थिर है तथा रागादि दोषों से दूषित है। इस संसार-संकट में जीव निरन्तर भटकता रहता है। इस प्रकार दुष्पत् (जानो), दुष्पद्मम् (समझो), दुष्पत् (जानो) इत्यादि

१८६. संस्कृत व्याकरण के ‘लोट्’ मध्यमपुरुष के बहुवचन में पूरार्थक ‘अहं’ धातु का रूप “अहंत” होता है। इस “अहंत” क्रियावाची शब्द का अनुभास्यक अर्थ होता है “योग्य बनो”।

शब्दों से बुद्ध धर्म का निर्देश कर मायामोह ने दैत्यों से उनका निज धर्म छुड़ा दिया । इस प्रकार मायामोह से उपदेश पाकर दैत्यों ने परम्पराक्रम से इस धर्म का प्रचार करते हुए धृतिस्मृतिविहित धर्मों को त्याग दिया^{१८८} । इस प्रकार उन दैत्यों में से कोई वेदों को, कोई देवताओं को, कोई याज्ञिक कर्मकलापों की ओर कोई ब्राह्मणों की आलोचना और निन्दा करने लगे । इस प्रसंग से ध्वनित होता है कि बौद्धधर्म का प्रचारक सम्भवतः यह मायामोह ही था ।

चार्वाक—अत्यधिकप्रमाणवादी चार्वाकसम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तों में प्रमुख का में परलोकास्तित्व एवं वेद की अपौरुषेयता की अमान्यता है । यह सम्प्रदाय पूर्ण रूप से अनात्मवादी तथा अनोद्वरवादी है । आनुपञ्चिक रूप से चार्वाकसम्प्रदाय में देहात्मवाद, इन्द्रियात्मवाद, मानसात्मवाद, बुद्ध्यात्मवाद, प्राणात्मवाद, कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद, यहच्छावाद और भूतवाद की मान्यता है^{१८९} ।

पुराण में भी इसी प्रकार के मत का प्रचारक मायामोह नामक एक व्यक्ति विवृणु हुआ है । जिस समय असुरगणों ने नर्मदावती के तट पर पारलौकिक फल की कामना से तपश्चरण आरम्भ किया था उसी समय मायामोह ने वहाँ जाकर वेद एवं परलोकादिविरोधी विविध पापण्डों के उपदेश के द्वारा तपोनिष्ठ असुरगणों को मोहित कर दिया और इस प्रकार थोड़े ही समय में मायामोह के द्वारा मोहित होकर तपस्याचारी असुरगणों ने वैदिक-धर्मविषयक घातिलाप करना भी छोड़ दिया । उनमें से कोई वेदों को, कोई देवताओं को, कोई याज्ञिक कर्म-कलापों की तथा कोई ब्राह्मणों की निन्दा करने लगे । और असुरगण वैदिक धर्म की कटु एवं नम्र आलोचना करने लगे^{१९०} ।

अपने पौराणिक प्रसंग में प्रतीत होता है कि यही मायामोह चार्वाक मत का आद्य प्रवर्तक एवं प्रचारक था । चार्वाकसम्प्रदाय धूर्त, भुमिक्षित और मुशिक्षिततर—इन तीन सम्प्रदायों में विभक्त थे^{१९१} । मायामोह धूर्त-सम्प्रदायी अवगत होता है, क्योंकि इसके उपदेश से असुरगण वैदिक कर्म-काण्डों का नग्न उपहास करने लग गये थे ।

१८८. ३।१८।१५-२१

१८९. चा० शा० स० १०६-१३२

१९०. तु० क० ३।१८

१९१. चा० शा० स० ५३-५७

निष्कर्ष

दर्शन के प्रमुख तीन अंगों—ज्ञानमीमांसा, तत्त्वमीमांसा और आचार-मीमांसा—का सामान्य समीक्षण सम्पन्न हुआ। पुराण में स्पष्टास्पष्ट रूप से ज्ञान के उपकरणों में प्रमा, प्रमाता, प्रमेय एवं प्रमाण का; तत्त्वसम्बन्धी सर्वेश्वरवाद, प्रलय, कालमान और देवमण्डल का तथा आचारविषयक नवधा भक्ति और अष्टाङ्ग योग का विवरण पाया जाता है। पहाँ तदनुसार इन समस्त विषयों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। निष्कर्ष रूप से विष्णु-पुराण में वैदिक एवं अवैदिक—आस्तिक एवं नास्तिक—अशेष भारतीय दर्शन-सम्बन्धी विवेचनीय तत्त्वों की उपलब्धि होती है और तदनुकूल पठति से उनकी समीक्षा सम्पन्न करने की चेष्टा की गयी है।

दशम अंश

कला

[प्रस्ताव, प्रकृतकलाकार, वास्तुकला, धार्मिकवास्तु, नागरिकवास्तु, संगीत,
उपदिष्ट, नृत्य, चित्रकला, निष्कर्ष ।]

[प्रयुक्त साहित्य : (१) विष्णुपुराणम् (२) अमरकोषः (३) भारतीय वास्तुकला (४) नोतिशतकम् (५) Cultural History from Vāyu Purāṇa (६) वैदिक इण्डियन (७) Pre-Buddhist India और (८) Position of women in Ancient India]

प्रस्ताव

सूदन से सूदन वा अणु से अणु एवं विद्याल से विद्याल वा महान् से महान् सम्पूर्ण निमित्त तत्त्वों में अविकल्प रूप में कलात्मकता की ही अनुभूति होती है। बट का एक सूक्ष्म — तिल के तुल्य अणु — बीज अंकुरित होकर एक महा-विद्याल वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है। पुष्प का छोटा बीज लता के रूप में परिणत होकर सुन्दर एवं आकर्षक विविध प्रकार के मुमन उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार रत्नमर्माधरा की स्थायक आदि विभिन्नरूपता में, अनन्त सागर की चञ्चल तरंग-माला में, वर्षाकालीन मेघमाला की अस्थिर विद्युलता में, रूपरहित वायु की स्पर्शनशीलता में और सूर्योदय एवं सूर्यास्त कालीन निरसीम नभोमण्डल की रंग विरंग आकृति में विश्व की कलात्मकता का दर्शन होता है। सम्पूर्ण विदग्धव्यापक कलामय है अथवा समस्त कला विश्व-व्यापकमय है।

प्रकृत फलाकार

वैराग्यिक निर्णय में एकमात्र विष्णु ही प्रकृत कलाकार सिद्ध होते हैं, क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत् विष्णु में उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं तथा यह जगत् भी वे ही हैं^१।

वैदिक वाङ्मय की शोषणा है कि वह (परब्रह्म) पूर्ण है और वह (कार्य ब्रह्म) भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण में पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है। तथा [प्रलय काल में] पूर्ण [कार्यब्रह्म] का पूर्णत्व लेकर (अपने में लीन कर) पूर्ण [पर-ब्रह्म] ही भोग रहता है^२। गीता के विश्वदर्शनसम्बन्धी अध्याय में कला की चरम परिणति हुई है। जब अजुन कृष्ण के विश्वव्यापी रूप में नग नगर, नदी नहर, वृक्ष तट एवं कोटि कोटि प्राणियों को अन्तर्भूत देखते हैं, जिनके ऊपर गल्ल उठाने ही उनकी हड्डियों ठण्डो एवं क्षिणिल पड़ जाती हैं, अंगुलियों की गीठ-

१ विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत्तत्रैव च स्थितम् ।

स्थितिसंयमकतस्मै जगतीत्येव जगन्व सः ॥ — १।१।३१

२. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णत्विपूर्णमुदज्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ — ई० उ० (अन्ति पाठ)

गौठ में पीछा होने लगती है, वह सम्पूर्ण भी जब कृष्ण के विकराल आनन में समाये, दाढ़ तले दबे दृष्टिगत होते हैं तो जैसे कला ने विशद आकार ग्रहण कर उन्हें इतना ही सत्य दिखलाया कि कृष्ण सारे ससार को अपने बाहुपाश में बांधे हुए हैं^३।

उस विद्वत्तत्वा का प्रत्येक नित्याव्यापार उसकी अलौकिक कलाकारिता का परिचायक है। पृथिवी के उद्धार के प्रसंग में कहा गया है कि महाबराहह्वर-धारी धरणीधर ने घर्घर शब्द से गर्जना कर अपनी डाढ़ों से पृथिवी को उठा लिया और वे कमलदल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान् रसातल में बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक के निवासी महातेजस्वी सनम्भनादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल महान् शब्द करता हुआ उनके घुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक के निवासी विद्व गण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे^४।

धरणीधर के इस लोकोत्तर कलात्मक दृश्य ने तरकालीन द्रष्टाओं के मस्तिष्क को विस्मित कर दिया होगा।

वास्तुकला

भवननिर्माण एवं चित्र विज्ञान का नाम वास्तुकला है^५। वास्तुकला का विकास मानव-सभ्यता के विनाश के साथ हुआ—ऐसी कल्पना स्वभावतः की जा सकती है। संसार के प्राणिमात्र में आत्मरक्षा और सुख-साधन का भाव नैसर्गिक रूप से पाया जाता है। हम देखते हैं कि पक्षी नीटनिर्माण करते हैं और चूहे आदि विल खोद लेते हैं। इस प्रकार बुद्धिशून्य कहे जाने वाले जीव-जन्तुओं एवं पशु पक्षियों में भी आत्मरक्षा के लिए सुन्दर से सुन्दर कलापूर्ण निवास निर्माण की भावना पाई जाती है, तो यह कल्पना स्वाभाविक है कि मानव में यह भावना—यह आकांक्षा और भी तीव्र रही होगी। उसने जन्म के साथ ही दीनोष्णता और वर्षा आदि में रक्षा की आवश्यकता का अनुभव किया होगा और उसी समय वास्तुकला का जन्म हुआ होगा।

पौराणिक कथन है कि सम्पूर्ण प्रजा ने द्रुम्भ, ह्रास और दुःख से आतुर होकर दीनोष्णादि से सुरक्षा के लिए मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खडेट (पहाड़ और नदी के तट-

३. तु० क० ११।१५-३०

४. ११।१५-२८

५. अ० को० २।३-१९

ई० पू० पटी शताब्दी तक किसी भी अन्य धार्मिक वास्तु का ज्ञान नहीं था । उस शताब्दी में यौतम बुद्ध ने भारत की प्राचीन धार्मिक अवस्था को एक नवीन रूप दिया था । उस धार्मिक रूप के आधार पर उनके निर्वाण के पश्चात् 'स्तूप' वास्तु का विकास हुआ जिसका मूल वैदिककालीन समाधि है । तदनन्तर स्तूपभवन और विहार नामक दो अन्य वास्तु प्रकार का विकास हुआ जिनका सम्बन्ध बौद्ध धर्म से ही अधिक था और उनका अन्त भी बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही हो गया । इन वास्तुप्रकारों के साथ-साथ एक लम्बे वास्तु का विकास होता रहा जो मन्दिर नाम से प्रौढ होकर चतुर्थ शताब्दी के पश्चात् से अब तक अत्यधिक संख्या में भारतवर्ष में सर्वत्र प्रायः है^{१०} । पुराण में धनुष्माला और कामुकालय नामक दो वास्तुओं का विवरण है, किन्तु वे धार्मिक वास्तु नहीं हैं—साामाजिक हैं^{११} ।

प्रासादवास्तु

राजप्रासाद के सम्बन्ध में पौराणिक विवरण से ज्ञात होता है कि प्रासाद निर्माण कला अतिशय विकसित और उन्नत अवस्था में थी । बहुमूल्य स्फटिक मणियों एवं अभ्रशिलाओं के निर्मित प्रासाद अत्यन्त मनोहर होते थे^{१२} । पर्वत से भी ऊँचे की योजना में उन्मूलित राजप्रासाद होते थे^{१३} ।

शुश्रूषार्थ ने नीतिशार के प्रथम अध्याय में राजप्रासाद के निर्माण का कुछ संकेत किया है । उससे ज्ञात होता है कि राजप्रासाद अष्टकोण अथवा पद्म के सदृश एक से लेकर एक सौ पचीस मजिल तक होते थे^{१४} ।

नागरिकवास्तु

नागरिक वास्तु-निर्माणकला भी अत्यन्त उन्नतावस्था में थी : कुण्ड ने इन्द्र की अमरावती पुरी के समान उद्यानों, गभीर परिसरों, सैकड़ों सरोवरों और ऊँचे प्रासादों से सुशोभित द्वारकापुरी का निर्माण किया था । यह पुरी बारह योजना में विस्तृत थी । इसका निर्माण ऐसी कलात्मक पद्धति से किया गया था कि जिसके दुर्ग में बैठकर जियो भी सुरक्षित रूप से युद्ध कर सकते

१०. तु० क० भा० वा० ३६ २८

११. तु० क० ५।२०।१४ और १७

१२. तत्र प्रवृत्ताप्सरसि स्फटिकाभ्रमयेऽसुरः ।

परी पानं मुदा युक्तः प्रासादे मुमनोहरे ॥ —१।१७.९

१३. वही १।१९।११

१४. तु० क० भा० वा० २३

थी। उस दुर्ग में स्थित लोगों को अधिक से अधिक दुष्ट घातुगण भी पराभूत नहीं कर सकते थे।^{१५}

ऋग्वेद में भवननिर्माण के अत्यन्त उन्नत आदर्शों का वर्णन है। उनमें एक स्थान पर सहस्र स्तूणों के भवन का उल्लेख है। लिखा है कि प्रजा का रोही न होकर राजा तथा मंत्री दृढ़, उत्तम तथा सहस्र स्तम्भों के भवन में रहे।^{१६} उसमें अन्यत्र पत्थर के सौ फलकों से बने एक भवन का उल्लेख है।^{१७} इसी प्रकार उसमें लोहे और पत्थर के बने नगरों का भी वर्णन है।^{१८} आर्य-जीवन की उन्नत अवस्था में ही सम्भवतः ऐसा रहा होगा, उसके प्रारम्भिक काल में तो वास्तुकला बहुत ही दौलतवावस्था में होगी। अन्य देशों की तरह लोग वृक्षों अथवा गुफाओं में रहते होंगे और वास्तुनिर्माण की चेष्टा मिट्टी, बाँस अथवा बरिलियों से आरम्भ हुई होगी। पश्चात् सामान्य जीवन में काष्ठ का प्रयोग मुख्य रूप से होने लगा होगा।

संगीत

संगीत कला के महिमा-वर्णन में भर्तृहरि का कहना है कि जो व्यक्ति संगीत कला में अनभिज्ञ है वह निस्सन्दिग्ध रूप से पशु है। अन्तर इतना है कि वह पुच्छ और छीग से रहित है।^{१९}

गान्धर्व विद्या—संगीत विज्ञान—को क्रमिक अठारह विद्याओं में एकताम की मान्यता दी गयी है। अठारह विद्याएँ हैं—चार वेद, छ वेदांग, मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्व और अर्धशास्त्र।^{२०}

उत्पत्ति

वैय्य पृष्ठ के पूर्व न तो गान्धर्व विद्या (संगीत) का प्रसंग ही उपलब्ध है और न इस कला की उत्पत्ति का विवरण ही। अनुमानतः संगीत कला के आद्याचार्य सूत और मागध हैं। सूत और मागध की उत्पत्ति के विषय में पौराणिक प्रतिपादन यह है कि पृथु ने उत्पन्न होते ही पैतामह यज्ञ का अनुष्ठान

१५. ५।२३।११-१४

१६. तु० क० २।४।४।१४

१७. वही ४।३.३०।२०

१८. वही १।११।५।८, २।२।२०।८ और ७।१।३।७ एवं ७।१।१५।१४

१९. साहित्यसंगीतकलविहीन. साक्षात्पशु. पुच्छविषाणहीनः।

—सी० छ० १२

२०. तु० क० ३।६।२८-२९

किया था। उस अनुष्ठीयमान यज्ञ से सोमाभिषेक के दिन सृति (सोमाभिषेक-भूमि) से महामति स्रुत की उत्पत्ति हुई और उसी महायज्ञ में बुद्धिमान् मागध का भी जन्म हुआ। मुनीश्वरो के आदेश से स्रुत और मागध ने पृथु के भावी कर्मों के आशय से स्वरसहित स्तवन किया और उनके द्वारा वर्णित गुणों को अपने हृदय में उन्होंने धारण भी किया।^{२१} पुराण में बारह गन्धर्व उल्लिखित हुए हैं : (१) तुम्बुक, (२) नारद, (३) हाहा, (४) ठूह, (५) बिस्वाचसु, (६) उपसेन, (७) वसुहचि, (८) विश्वावसु, (९) चित्र-सेन, (१०) ऊर्षायु, (११) धृतराष्ट्र और (१२) सूर्यवर्षा।^{२२} जनार्दन के जन्म के अवसर पर गन्धर्वराज ने प्रसन्न होकर गान किया था।^{२३}

जातककाल में भी गन्धर्वों का संगीत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध सूचित होता है, क्योंकि जातकसाहित्या में भी, संगीतकला को गान्धर्ववेद के नाम से अभिहित किया गया है और इसे अठारह शिष्यों—विद्याभो—में एकतम की मान्यता दी गयी है। संगीतविद्या ऋग्वेद के युग में ही उन्नतावस्था में थी और संगीत-वाद्य भी व्यवहार में आ चुके थे। स्वयं वैदिक यज्ञ ही यह प्रमाणित करते हैं कि संगीत के लिए समाज में सम्मानित स्थान था। संगीत की प्राचीनता का महत्तम साक्ष्य तो सामवेद ही है। यह भी निर्देश है कि संगीत ऋग्वेद का व्यावहारिक उपकरण था। सामगान में कठोर नियमों का प्रतिबन्ध था। जातकयुग में संगीतकला को उपेक्षाय विरहकार की दृष्टि से देखा जाता था किन्तु संगीतसिद्धान्त का प्राचीनतम प्रसंग ऋकप्रातिषाध्य में मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार संगीत का प्रयोग यज्ञानुष्ठान में होता था। यह भी सन्देह मिलता है कि सोमलता को दवाने के समय ब्राह्मण मन्त्रगान करते थे^{२४}। मागध और स्रुत का प्रसंग भी ऋग्वेद में आया है और वह मागध को चारण माना गया है^{२५}। स्रुत को एग्लिष के मत से चारण और राजकवि होने की मान्यता दी गयी है^{२६}।

अपने पुराण में ब्रह्मलोक में व्यवहृत संगीत कला की उत्पत्ति के प्रतिपादन में हाहा और ठूह नामक दो संगीतनिष्ठा गन्धर्वों का उल्लेख

२१. गु० क० १।१३।५१-६४

२२. वही २।१०।३-२०

२३. वही ५।३।५

२४. क० हि० बा० २।१६

२५. वै० इ० २।१३०

२६. वही २।५।११

दशम अंश : कला

हुआ है। उनके गान में अतितान और त्रिमार्ग (चित्रा, दक्षिणा और धात्री) नामक कलाओं के प्रयोग का वर्णन हुआ है। रेवत एक समय अपनी रेवती कन्या के साथ उसके योग्य वर की जिज्ञासा से ब्रह्मा के पास गये थे। ब्रह्मलोक में उस समय उपयुक्त दोनों गन्धर्व दिव्य गान गा रहे थे। उनके विलक्षण गान में इतनी मनोमोहकता थी कि अनेक युग युगान्तर के व्यतीत हो जाने पर भी मुहूर्तमात्र ही प्रतीत हुआ था^{२७}। संगीत में वाद्यों का भी प्रयोग होता था। पौराणिक वाद्यों में वीणा, वेणु, मृदंग, तुर्य, भेरी, पटह, संज, काहल और गोमुख के नाम उल्लिखित हुए हैं^{२८}। वीणा को पश्चात्कालीन संहिताओं और ग्राह्यणों में भी वाद्यग्रन्थों का द्योतक माना गया है। यजुर्वेद में एक वीणावाद (वीणावादक) को पुरुषमेध के बलिप्राणियों की तालिका में सम्मिलित किया गया है और उसका अन्वय भी उल्लेख है। ऐतरेयारण्यक में, जिसमें यह कहा गया है कि यह यंत्र एक समय केशयुक्त चर्म से आवृत था, इसमें विभिन्न भागों की गणना करायी गयी है। यथा—धिरस्, उदर, अम्भण, स्रग्ध और वादन। दत्तपथ ब्राह्मण में 'उत्तरमन्द्रा' या तो एक राग है अथवा एक प्रकार की वीणा^{२९}। जातकयुग में इस वाद्य की बड़ी प्रसिद्धि थी^{३०}।

वेणु और बाण—ये दोनों एक दूसरे के पर्यायी सम्भावित हैं। अथर्ववेद और तैत्तिरीय संहिता में वेणु को बांस के एक टुकड़े का द्योतक माना गया है। तैत्तिरीय संहिता में इसे लोखला (मु-पिर) बताया गया है। ऋग्वेद में यह केवल एक बालवस्तु सूक्त की दानस्तुति में आता है, जहाँ रीप के विचार से 'नरकट की वणिगों' में तात्पर्य है और पश्चात्कालीन ग्रन्थों में 'वेणु' वा यही आशय है^{३१}। जातक ग्रन्थों में वेणु अथवा 'बांसुरी वायुवाद्य के रूप में प्रसिद्ध है^{३२}।

मृदंग का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। जातक साहित्य में 'मूर्तिगा' वा नाम है। सम्भवतः यह मृदङ्ग का ही अपभ्रंश रूप है^{३३}। कौटिल्य मृदङ्ग में

२७. नु० क० ४।१।६७-६९

२८. वही २।५।११ और ४।५।९९

२९. वै० ६० २।३५४

३०. प्रि० नु० ६० ३।३-४

३१. वै० ६० २।२६३

३२. प्रि० नु० ६० ३।५

३३. वही ३।२-४

सम्यक् परिचित है^{३४} । तूर्य का उल्लेख वैदिक साहित्य में प्रायः नहीं उपलब्ध होता है, किन्तु पाणिनि तूर्य नामक वाद्य से परिचित ज्ञात होते हैं, क्योंकि उन्होंने तूर्य का नामोल्लेख किया है^{३५} ।

भेरी—इसका ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है, किन्तु जातकसाहित्य में इसका वर्णन है^{३६} । रामायण में सैनिक वाद्य—तुरही वा दुन्दुभी के नाम से भेरी का उल्लेख है । महाभारत में इसकी प्रायः चर्चा है^{३७} ।

पटह नामक वाद्य का वैदिक ग्रन्थ में नामोल्लेख नहीं मिलता है । अमर-सिंह ने आनक—डुग्गी—का पर्यायवाची के रूप में इसे माना है^{३८} ।

दाँल को अथर्ववेद में कृष्ण उपाधि के साथ कवच के रूप में प्रयुक्त मोती के दाँल का द्योतक माना गया है । पश्चात्कालीन साहित्य में यह झूँक कर बजाये जाने वाला शल माना गया है^{३९} । गीता में विभिन्न योद्धाओं के विभिन्न शस्त्रों का वर्णन है^{४०} ।

काहुल नामक वाद्य की वैदिक साहित्य में कोई चर्चा नहीं है । सम्भवतः यह हिन्दी के डोल का वाचक है ।

गोमुल—दाँल की श्रेणी का गोमुलाकृति एक वायुवाद्य यंत्र है । वेदों और जातक साहित्यों में गोमुल की कोई चर्चा नहीं है । कोटिल्य ने भी इसके सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं दिया किन्तु महाकाव्यों में इसकी बहुधा चर्चा मिलती है^{४१} ।

नृत्य

पौराणिक साहित्य में नृत्य कला को भी संगीत का एक प्रमुख अंग माना गया है । नृत्य के साथ संगीत का अथवा संगीत के साथ नृत्य का सम्बन्ध बड़ा ही उपयोगी माना जाता था । अम्बरों का नृत्य अतिसय प्रशस्त माना जाता था । देवगणों के साथ भी अम्बरनृत्य का प्रसंग पाया जाता है ।

३४. क० हि० वा० २१८

३५. पा० व्या० २।४।२

३६. प्रि० बु० इ० ३।१५

३७. क० हि० वा० २।१७

३८. अ० को० १।७।६

३९. वै० इ० २।२९०

४०. तु० क० १।१२-१८

४१. क० हि० वा० २।१७-८

दशम अरा : फला

क्षेत्र से आरंभ कर अश्विन पर्यन्त बारहों मासों में मूर्ध के सम्मुख नर्तनशील भिन्न-भिन्न बारह अश्वराओं का नामोल्लेख पाया जाता है। यथा—(१) अनुस्यला, (२) पुंजिकस्थला, (३) मेनका, (४) सहजग्या, (५) प्रम्लोचा, (६) अनुम्लोचा, (७) घृताची, (८) विश्वाची, (९) उर्वशी, (१०) पूर्वचित्ति, (११) तिलोत्तमा और (१२) रम्भा।^{४२} हम पुराणपुराण कृष्ण की ही नृत्यकला का सफल आचार्य मान सकते हैं। उन्होंने कालिय नाग के फण पर एक अद्भुत नृत्य किया था। नाचते हुए कृष्ण के चरणों की धमक से नाग के प्राण मुख में आ गये थे। वह अपने जिस मस्तक को उठाता था उसी पर कूद कर कृष्ण उसे झुका देते थे। कृष्ण की भ्रांति, रेषक तथा दण्डपात नाम की (नृत्यसम्बन्धिनी) मलियों के ताडन से वह महासर्प मूर्च्छित हो गया था।^{४३} गोपियों के साथ रासवीडा में सम्पन्न कृष्ण का संगीतमय नृत्य अत्यन्त भावोत्पादक है। उस रासनृत्य में चारचन्द्रिका धरा पर धवल रंग निक्षेप कर रही थी। प्रथम गोपियों के चञ्चल कंकणों की लनकार हुई और फिर क्रमशः चारदण्डनसम्बन्धी गीत होने लगे। कृष्णचन्द्र उस समय चन्द्र, चन्द्रिका और कुमुदवनसम्बन्धी गान करने लगे, किन्तु गोपियों ने बार-बार केवल कृष्ण नाम का ही ध्यान किया। फिर एक गोपी ने नृत्य में एक कर चञ्चल कंकण की लनकार करती हुई अपनी बाहुलता मधुसूदन के गले में डाल दी। किसी दक्ष गोपी ने भगवान् के संगीत की प्रशंसा करने के ध्याज से भुजा पसार कर और मधुसूदन को आलिंगन कर धूम लिया। हरि की भुजाएँ गोपियों के कपोलों का घुम्बन पाकर उन (कपोलों) में पुलकावलीरूप धाम्य की उत्पत्ति के लिए स्वेदरूप जल के मेघ बन गयी। कृष्ण जितने उच्च स्वर से रासोचित गान करते थे उससे द्विगुणित सम्बन्ध से गोपियाँ "धन्य कृष्ण ! धन्य कृष्ण !!" की ही भूषि लगा रही थीं। हरि के आगे जाने पर गोपियाँ उनके पीछे जाती और लौटने पर सामने चलतीं, इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से हरि का साथ देती थीं। मधुसूदन भी गोपियों के साथ इस प्रकार रास में नृत्यगान कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियों को करोड़ों वर्षों के समान व्यतीत होता था।^{४४} राजभवनों में भी अश्वराओं के नृत्य का प्रसंग मिलता है। हिरण्यकशिपु के स्फटिकी और अम्रसिलाओं से बने प्रासादों में अश्वराओं के उत्तम नृत्य का वर्णन है।^{४५}

४२. तु० क० पा० टी० २२

४३. तु० क० १।७।४५-६

४४. वही १।१३।५१-५८

४५. तु० क० पा० टी० १२

ऋग्वेद में नृत्यकला के अभ्यास का वर्णन मिलता है। कुमारी—शुक्ती कन्याओं के नृत्य का प्रसंग बहुधा उपलब्ध होता है। यह भी सूचना है कि उस समय स्त्रियों के अतिरिक्त पुरुष भी अवसर-अवसर पर नृत्य करते थे। पतपयबाह्याण में नृत्य, संगीत और श्रेया में व्यस्त रहने वाली अप्सराओं का उल्लेख हुआ है, किन्तु वैदिक साहित्य में किन्नरों की चर्चा नहीं है। जातक साहित्यों के अनुसार बौद्ध काल में नृत्यकला को विरहकार की दृष्टि से देखा जाता था^{४६} किन्तु अप्सराओं और किन्नरों को वहाँ नृत्यक्रिया से सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है^{४७}। पाणिनि नृत्यकला से परिचित प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने गानविशेषार्थक नृती धातु के ऊपर अपनी टीका में शिलालिन् और कृशादिबन् नामक दो व्यक्तियों को नृत्यसम्बन्धी दो सूत्रों के प्रणेता के रूप में विवृत किया है^{४८}। अर्थशास्त्र में भी नर्तकी कन्याओं के जीवन और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है^{४९}।

ज्ञात होता है कि प्रारंभिक काल में ही राजपरिवार की महिलाओं एवं धनिक परिवारों ने नृत्य कला का बीज-वपन किया था। किन्तु जातक युग में आकर उच्च परिवारों की उपेक्षा से इस कला का पतन हुआ और तदनन्तर बस-परम्परागत क्रम से एक विछिष्ट वर्ग के व्यवसाय के रूप में यह परिणत हो गयी।^{५०}

चित्रकला

ज्ञात होता है कि पौराणिक समाज में चित्रण-कला भी अत्यन्त उन्नत अवस्था में थी। बाणामुर के मन्त्री कुम्भाश्च की चित्रलेखा नाम की पुत्री इस कला में अविशय कुशल प्रतीत होती है। चित्रलेखा बाणामुर की पुत्री उपा की सखी थी। एक बार उपा स्वप्न में सभोगकर्ता किसी अज्ञात प्रियतम की चिन्ता में व्याकुल थी। चित्रलेखा ने उसकी चिन्ता को दूर करने के लिए चित्रपट पर अनेक देवताओं, दैत्यों, गन्धर्वों और मनुष्यों के चित्र लिख कर उपा को दिखलाये थे, किन्तु उनमें से कोई स्वप्न में सभोगकर्ता सिद्ध नहीं हुआ। जन्म में जब चित्रलेखा ने राम, कृष्ण और प्रद्युम्न के चित्र लिखने के अनन्तर प्रद्युम्न-तनय अनिष्ट का चित्र अंकित किया तब उपा

४६. क० हि० वा० २१९-२२०

४७. प्रि० मु० ६० ३१३

४८. क० हि० वा० २२०

४९. मु० क० पो० वि० ६० २१४

५०. वही, २१३

भानन्द मग्न हो गयी, क्योंकि अनिच्छा ही स्वप्न में सम्बन्धित उपाय का प्रियतम था ।^{११}

निष्कर्ष

इस अध्याय के अध्ययन से अवगत होता है कि हमारी सम्पूर्ण सृष्टि अन्धकार और प्रकाश के संगम का परिणाम है । जब ज्योति ने तिमिर को ज्योति की माया पहनायी तब सृष्टि का उत्पन्न सम्पन्न हुआ । कला की सृष्टि भी उसी परिस्थिति में संभव होती है जब मानव चेतना अज्ञान की कुहेलिका को कारमिणी कल्पना की किरणों से भेद कर पूर्ण साधारण के साध्य से अभिव्यक्ति के पथ को प्रसस्त करती है । पुराण में सम्पूर्ण कलाओं का स्पष्ट-स्पष्ट रूप से व्यवसाय न्यूनाधिक मात्रा में प्रतिपादन हुआ है किन्तु मुख्यतः वास्तु, संगीत, नाट्य और नृत्य कलाओं का विदर्शन हुआ है । चित्रकला का विवेचन यद्यपि संक्षेप में सम्पन्न हुआ है, किन्तु वहीं एकान्त सुश्रुति की अनुभूति होती है ।

एकादश अंश

अपसंहरण

[विष्णु और परमात्मा, बाराबना, भूगोल, समाज, राजनीति, विद्या-
साहित्य, संग्रहनीति, जपे, दर्शन, कथा ।]

एकादश अंश : उपसंहरण

विष्णुपुराण में चित्रित भारतीय संस्कृति के अनेक अंगों की स्पष्टास्पष्ट रूप से विवृति यों उपलब्ध होती है। वर्तमान ग्रन्थ में भूगोल, समाज, राजनीति, शिक्षासाहित्य, सध्याम, अर्थ, धर्म, दर्शन और कला—इन्हीं नौ अंगों का सक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

विष्णु और परमात्मा

विष्णुपुराण के सिद्धान्त से विष्णु ही एकमात्र परमात्मा है; उनसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। जिससे यह चराचर जगत् व्याप्त है वह उन्हीं की महिमा है। यह जो कुछ मूर्त जगत् दृष्टिगोचर होता है ज्ञानस्वरूप विष्णु का ही रूप है। असंयमी पुरुष अपने अमपूर्ण ज्ञान के अनुसार इसे जगत् रूप देखते हैं। इस सम्पूर्ण ज्ञानस्वरूप जगत् को अर्थस्वरूप देखनेवाले बुद्धिहीन पुरुषों को मोह रूप महासागर में भटकना पड़ता है। किन्तु जो शुद्धचित्त ज्ञानी पुरुष है वे इस सम्पूर्ण जगत् को परमात्मा का ज्ञानमय स्वरूप ही देखते हैं^१। जिसका ऐसा निश्चय है कि मैं तथा यह सम्पूर्ण जगत् हरि ही हैं उनमें भिन्न कोई भी कार्य-कारणवर्ग नहीं है, उस पुरुष को फिर साधारण राग-द्वेषादि द्वन्द्वरूप रोग नहीं होते^२।

जो परमार्थतः (वास्तव में) अत्यन्त निर्मल ज्ञानस्वरूप परमात्मा है वही अज्ञान इष्टि से विभिन्न पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रहा है^३। वे विश्वमूर्ति भगवान् ज्ञानस्वरूप हैं, पदार्थाकार नहीं है, अतएव इन पर्वत, समुद्र और पृथिवी आदि विभिन्न पदार्थों को ज्ञान का ही चिन्ता जानना चाहिये^४। क्या पद-पदादि कोई भी ऐसी वस्तु है जो आदि, मध्य और अन्त से रहित एवं सर्वदा एक रूप में ही रहने वाली हो। पृथिवी पर जो वस्तु परिधत्त होती

१. पु० क० १।४।३८-४१

२. अहं हरिः सर्वमिदं अवर्तनो

नाभ्यस्ततः कारणकार्यजातम् ।

ईदृग्मनो यस्य न तस्य भूयो

भवोद्भवा द्वन्द्वपदा भवन्ति ॥ — १।२।२।८०

३. ज्ञानस्वरूपमत्यन्तनिर्मल परमार्थतः ।

समेवार्थस्वरूपेण भ्रान्तिदर्शनतः स्थितम् ॥ — १।२।१५

४. ज्ञानस्वरूपो भगवान्यतोऽद्या-

वशेषमूर्तिर्न तु वस्तुभूतः ।

ततो हि धौलम्बिधरादिभेदा-

भजानोहि विज्ञानविजृम्भितानि ॥ — २।१२।३९

रहती है, पूर्वक नहीं रहती, उसमें वास्तविकता कैसे हो सकती है ? मूर्तिका ही घटरूप हो जाती है, फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूर्णरज और रज से अणुरूप हो जाती है। फिर अपने कर्मों के बधीभूत हो आत्मनिश्चय को भूलें हुए मनुष्य इसमें कौन-सी सत्य वस्तु देखते हैं ? अतः विज्ञान के अतिरिक्त कभी कहीं कोई भी पदार्थसमूह नहीं है। अपने-अपने कर्मों के कारण विभिन्न चित्तवृत्तियों से युक्त पुरुषों को एक विज्ञान ही विभिन्न रूप से प्रतीत हो रहा है। राग द्वेषादि मल में रहित शोकमूढ, लोभादि सम्पूर्ण दोषों से शीतल, सदा एकरस एक असंग एकमात्र विद्युद्ध विज्ञान ही वह सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर वामुदेव है; उसमें भिन्न और कुछ भी नहीं है। एक ज्ञान ही सत्य है, और सब मिथ्या है। उसके अतिरिक्त यह जो व्यावहारिक सत्य है वह त्रिभुवनात्मक है^५।

कर्म अविद्याजनित है और वह समस्त जीवों में विद्यमान है, किन्तु आत्मा शुद्ध, निर्विकार, छान्त, निर्गुण और प्रकृति से अतीत है। सम्पूर्ण प्राणियों में विद्यमान उस एक आत्मा के बुद्धि-स्थाय नहीं होते^६। जो कालान्तर में भी परिणामादि के कारण होनेवाली किसी अन्य संज्ञा को प्राप्त नहीं होती वही परमार्थ वस्तु है। ऐसी वस्तु (आत्मा के अतिरिक्त) और क्या है ?^७ यदि मुक्त से भिन्न कोई और पदार्थ होता तो यह, मैं, अमुक अन्य आदि भी कहना उचित हो सकता था। किन्तु जब सम्पूर्ण परीरों में एक ही पुरुष स्थित है तो 'बाप कौन हैं ?' 'मैं वह हूँ' इत्यादि वाक्य वक्तव्यनामात्र हैं। तुम राजा हो, यह पालकी है, हम तुम्हारे समक्ष खलनेवाले बाहक हैं और ये तुम्हारे परिजन हैं—इनमें से कोई भी बात परमार्थतः सत्य नहीं है^८। व्यवहार में जो वस्तु राजा है, जो राजसेवकादि हैं और जिसे राजत्व कहते हैं वे परमार्थतः सत्य नहीं हैं, केवल कल्पनामय ही हैं^९। अविनाशी परमार्थतत्त्व की उपलब्धि तो ज्ञानियों की ही होती है^{१०}।

५. तु० क० २।१२।४१-४५

६. तु० क० २।१३।७०-७१

७. यत्तु कालान्तरेणापि नान्यसंज्ञामुपैति वै।

परिणामादिसम्भूता तद्वस्तु... उच्च किम् ॥ —२।१३।१००

८. तु० क० २।१२।९०-९२

९. वस्तु राजेति यत्लोके यच्च राजभटात्मकम्।

- तथान्ये च नृपत्वं च तत्तत्कल्पनामयम् ॥ —२।१३।९९

१०. अनाद्यो परमार्थश्च प्राज्ञैरनुभवम्वते ॥ —२।१४।२४

यदि संशय मे विचार किया जाय तो वह सर्वव्यापी, सर्वत्र समभाव मे स्थित, शुद्ध, निर्गुण, प्रकृति मे अतीत, जन्म और वृद्धि आदि से रहित, सर्वगत एवं अविनाशी आत्मा एक है। वह परम ज्ञानमय है। उस प्रभु का वास्तविक नाम एवं जाति आदि से संशय न तो है, न हुआ है और न कभी होगा हो। उसका अपने और दूसरों के देहों के साथ एक हो संयोग है। इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैतवादी तो अपरमार्थदर्शी होते हैं^{११}। इस प्रकार यह सारा जगत् ब्रह्मदेवसृज्य परमात्मा का एक अभिन्न स्वरूप ही है^{१२}।

जिस प्रकार एक ही आकाश दैवत-नील आदि भेदमय होकर विभिन्न प्रकार का दृष्टिगोचर होता है उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रमग्रस्त है उनको आत्मा एक होकर भी पृथक्-पृथक् दृष्टिगत होता है^{१३}। इस संसार मे जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है और वह अविनाशी है, उसमे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं, तू और ये सब आत्मस्वरूप ही हैं, अतः भेद-ज्ञानरूप मोह को छोड़ देना ही श्रेयस्कर है^{१४}।

पुराण के आरम्भ मे जब मैत्रेय ने जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के सम्बन्ध मे एवं इसके उत्पादान-कारण के विषय मे अपने मुह पराचर से जिज्ञासा की तब समाधान रूप मे पराचर ने कहा कि यह जगत् विष्णु मे उत्पन्न हुआ है जन्ही मे स्थित है, वे हो इसकी स्थिति और लय के कर्ता है तथा यह जगत् भी वही है^{१५}। यह एक ही भगवान् जनार्दन जगत् की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव—इन तीन संज्ञाओं को धारण करते हैं। वही सृष्टा (ब्रह्मा) होकर अपनी ही सृष्टि करने है, पालक (विष्णु) होकर पालनरूप अपना ही पालन करते हैं और अन्त मे स्वयं संहारक (शिव) होकर स्वयं ही उपमर्दन—लीन होते हैं^{१६}।

११. तु० क० २।१।२८-३१

१२. एवमेकमिदं विद्धि न भेदं सकल जगत् ।

ब्रह्मदेवान्नियेयस्य स्वरूपं परमात्मनः ॥ —२।१।३५

१३. विद्वन्नीलादिभेदेन यथैक दृश्यते नमः ।

भ्रान्तदृष्टिभिरात्मानि तथैकः सन्पृथक्पृथक् ॥ —२।१।२२

१४. तु० क० २।१६ २३

१५. विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत्त्रैव च स्थितम् ।

स्थितिसमवर्तनीत्येव जगत्त्रैव जगन्त्रय सः ॥ —१।१।३१

१६. सृष्टिस्थित्यन्तकरणो ब्रह्मविष्णुशिवस्मृतम् ।

स सदा याति नृपबाहक एव जनार्दनः ॥

उपर्युक्त विवरणों से सिद्ध होता है कि विष्णु के अतिरिक्त वही अन्य कोई भी सत्ता नहीं है। वही सृष्टा है और वही मृत्युमान अथवा 'मृत्युत्व' है; वही विश्वम्भर है और वही विश्व है; वही यशानुष्ठता है और वही यश है और वही इस अनुभूयमान अनन्त विश्व के अभिनेता है और वही सर्वतः रस्यमान ब्रह्म विश्वरूप में अभिनयरूप भी है। अर्थात् कारण एवं कार्य—उभयरूप में उस विष्णु की ही सत्ता से सारा विश्व सर्वतोभावेन व्याप्त है। इस पौराणिक प्रसंग में पूर्ण अद्वैत भाव की सिद्धि हो जाती है।

भाराधना

अद्वैतसिद्धान्त की साम्यता के साथ-साथ द्वैतसिद्धान्त के भी विवरण बहुधा उपलब्ध होते हैं। स्थान स्थान पर विष्णु की आराधना की उपयोगिता प्रतिपादित की गयी है। आराधना, उपासना, पूजन और भजन—इन में से प्रत्येक परस्पर में एक दूसरे का पर्यायवाचक है। यहाँ आराधक के लिए भाराध्य, उपासक के लिए उपास्य, पूजक के लिए पूज्य और भक्त के लिए भगवान् के रूप में एकमात्र विष्णु की ही अधिमान्यता है। जिसके द्वारा मनुष्यपूर्व अनीकिक एवं अक्षय वर के प्राप्ति-मार्ग के विषय में भूव के पुछने पर मरीचि आदि सृष्टिपियों का प्रतिपादन है कि एक मात्र मधुसूत विष्णु की ही आराधना करने पर सर्वोत्कृष्ट अक्षय वर की प्राप्ति होगी है।^{१०} प्राचीनकालि नामक प्रजाहितचिन्तक राजा ने अपने पुत्र प्रजेताओं से कहा है कि भगवान् विष्णु की ही आराधना करने से मनुष्य को निःशत्रुता इत्यादि वस्तु की प्राप्ति होगी है और किसी उपाय से नहीं।^{११} विष्णु की उपासना की उत्कृष्टता के प्रतिपादन में श्रीवैष्णव ने महारत्ना शहर से कहा है कि भगवान् विष्णु की आराधना करने से मनुष्य भूमन्त्रतन्त्रम्भी समस्त मनोरथ, स्वर्ग, स्वर्गलोका-निवासियों के भी बन्धनीय इन्द्राद और परम निर्वाण-पर भी प्राप्त कर लेता है।^{१२}

सृष्टा मृवति चारुमानं विष्णुः पार्थिवं च पाति च ।

उपसृष्टिपते चान्ते महर्गा च स्वयं प्रभुः ॥ — १।२।६६-६७

१७. गु० क० १।१।१।४१-४२

१८. आराध्य वरदं विष्णुमिष्टमष्टिमसंयन् ।

गमेति बाल्येण पार्थिवः..... ॥ — १।१।४।१४

१९. भीमं मनोरथं स्वर्गं स्वर्गिबन्धं च यशसम् ।

अप्नोत्याराधितो विष्णो निर्वाणमपि शोभनम् ॥ — १।२।६

इन विवृतियों से यह तो सिद्ध हो जाता है कि भगवान् की पूजा वा आराधना सम्पूर्ण मानव समाज के लिए कर्तव्य है क्योंकि अनेक आस्तिक भारतीयों को यह तो मान्य ही है कि मनुष्य मान वा भगवान् की आराधना या पूजा में संलग्न होना प्रथम कर्तव्य है—यद्यपि इस विषय में उनके मत विभिन्न हो सकते हैं कि वह आराधना भगवान् की किस विशिष्ट रूप में की जाय ? शिव के रूप में या विष्णु के रूप में ? राम के रूप में वा कृष्ण के रूप में ? अथवा किसी अन्य विशिष्ट रूप में ? क्यों कि श्रुति में इसका स्पष्टीकरण है कि भगवान् समस्त प्राणियों में स्थित एक ही है तथा शुद्ध और निर्गुण हैं ।^{१०} अपने पुराण में भी इसी प्रकार का प्रतिपादन हुआ है ।^{११} इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी रूप में भगवान्—अर्थात् इष्टदेव की आराधनाएँ की जायें किन्तु वे सभी परम सत्य को ही अर्पित हो जाती हैं अर्थात् उन पूजाओं को साक्षात् भगवान् ग्रहण कर लेते हैं । क्योंकि वे कर्णहीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, हस्त-पादादि से रहित होकर भी ग्रहणकर्ता एवं तीव्रगतिशाली हैं तथा सबके अभेद होकर भी सर्वज्ञाता हैं ।^{१२} यह पौराणिक सिद्धान्त श्रुति से भी समर्थित है ।^{१३}

यह मान लेने पर कि अनेकविध-कृत पूजाएँ एक परम परमात्मा को समर्पित हो जाती हैं—चाहे जिस रूप की पुन लिया जाय किन्तु वह एक रस परम तरंग का ही रूप है । इसके पश्चात् अब दोष जातव्य विषय यह रह जाता है कि आराधना वा पूजा की पद्धति क्या हो ? हम प्रायः अपने पूर्वजों की अनुसृत पद्धति से भगवान् की पूजा घण्टी बजा कर, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि अर्पण कर; छंद पूक कर; स्तोत्रों का पाठ कर; भजनो को गा कर और अपने पूर्वजों के आचरित अन्याय विधि-विधानों से पूजा करते हैं । अपनी परम्परागत पद्धति से पूजा कर चुकने के अनन्तर और कमों से अपने को मुक्त समझ लेते हैं ।

२०. तु० क० ६वे० उ० ६

२१. तु० क० ५।१

२२. शृणोत्यकर्णः परिपश्यति त्व-

मयशुदेशो बहुरूपरूपः ।

अपादहस्तो जवनो ग्रहीता,

इत्थं वेत्ति सर्वं न च सर्वविद्यः ॥ —५।१।५०

२३. तु० क० ६वे० उ० ३।१९

उपयुक्त पद्धति से भगवान् की पूजा अथवा उपासना के सम्बन्ध में श्रीकृष्ण प्रेम का मत है कि निःसन्देह इस प्रकार का सिद्धान्त सरलता के आदर्श को उपस्थित करता है, किन्तु इस प्रकार की बाह्य आराधनाओं से प्रकृत उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती। सहस्रो मनुष्य नियमित रूप से इस पद्धति से पूजा-अर्चा करते हैं, किन्तु घासों एवं महापुरुषों ने पूजा का जो फल प्रतिपादित किया है उस फल की प्राप्ति उन पूजकों या उपासकों में दृष्टिगत नहीं होती है। अतः अब हमें यह विवेचन तो करना ही होगा कि इस पद्धति में कौन-सा दूषण है।

इस प्रसंग में सर्वप्रथम हमें भगवान् के स्वभाव और गुणधर्म के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना प्रयोजनीय प्रतीत होता है, क्योंकि जिसके विषय में कोई ज्ञान नहीं उसकी उपासना करना किस प्रकार संभव है? यद्यपि भगवान् के स्वरूप का सच्चा ज्ञान तो उपासना का अन्तिम परिणाम है और वह तो बाणी और मन से अगोचर है—“अवाङ्मनसगोचरः” फिर भी उपासना को आरम्भ करने के लिए कुछ परिमाण का ज्ञान तो अपेक्षित अवश्य है और सौभाग्यवश यह ज्ञान हम अनुभवी महापुरुषों एवं ऋषि-पुरुषों के अनुभूति-वचनों से गुप्तित घासों से प्राप्त कर सकते हैं। इस दिशा में अभी कतिपय अंशों में परस्पर विरोधी घासों के सिद्धान्तों पर तर्क-वितर्क अथवा वाद-विवाद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चरम सत्य—वरम तथा की साम्यता में अशेष घास एकमत है। जिस नाम में आपकी रुचि हो—आस्था हो उसी नाम से उस आध्यात्मिक चिन्मय को सम्बोधित कर सकते हैं। उपनिषद् के “सत्यं ज्ञानमनन्तम्”, भागवत के “अद्वयज्ञानतत्त्व”, बौद्धों के “धर्मकाय वा निर्वाण”, ईसाइयों के “गॉड” और मुस्लिमों के “अल्लाह” प्रभृति सम्पूर्ण धर्मावलम्बी सम्प्रदाय के सिद्धान्तों में आध्यात्मिक विषय तत्त्व की ही स्वीकृति है—भौतिक तत्त्वों की नहीं। इसके लिए विविध शास्त्रीय प्रमाणों को सौजकर उद्धृत करना केवल समय को नष्ट करना है^{११}।

अब हमें भजन, सेवा और उपासना—घन्टों का अर्थविवेचन करना प्रयोजनीय है। “भक्तु मेवायाम्” धातु से भजन और ‘सक् मेवायाम्’ धातु से सेवा उभयभुवन होते हैं। इन दोनों का सम्भार्य एक हो है। “उप पूर्वक आसु उपवेशने” धातु से उपासना उभय की सिद्धि होती है, जिसका अर्थ होता है—‘समीप में बैठना’। एतदर्थयुक्त उपासना के प्रयोग में यह स्पष्ट हो जाता है कि चिन्मय भगवान् की उपासना चिन्मय रूप से ही हो सकती

है। आध्यात्मिक सत्ता की उपासना भौतिक उपकरणों से होना सम्भव नहीं है और साधारणतः प्रचलित श्लोक—“देवो भूत्वा यजेद्देवम्” की महा चरिता-धैर्यता भी हो जाती है अर्थात् भगवद्रूप से ही कोई भगवान् की उपासना कर सकता है। सारांश यह कि केवल आत्मा ही निकट में रह सकता है—आत्मा ही आत्मा की उपासना कर सकता है।

हम भगवाम् के चिन्मय स्वरूप, चिन्मय धाम, उनकी चिन्मयी गङ्गा आदि के विषय में भारावाहिक रूप में बालें तो बहुधा करते हैं, किन्तु यह सोचने की तो चेष्टा कभी नहीं करते कि इन चिन्मय शब्दों का यथार्थ अभिप्राय क्या है। प्रायः अधिकसंख्याक जनसमुदाय सोच समझ कर यही कहना है कि—भगवान् “चिन्मय है” और वह इस चिन्मय शब्द का अर्थ “अत्यन्त सुन्दर” समझता है तथा उनके “चिन्मय धाम” का अर्थ उसकी समझ से “एक लोक” है जो प्रलयदि काल में भी नष्ट नहीं होता, किन्तु अवश्य ही इस शब्द के ये प्रकृत अर्थ नहीं हैं। इसका अभिप्राय है, जैसा प्रत्येक व्यक्ति जानता है—यदि वह इस विषय में सोचे। चित् + मय = चिन्मय—“चित्” का अर्थ है “चेतना” या “आत्मा” और “मय” का अर्थ है “निर्मित”। अर्थात् चित्—आत्मा से मय—रचित “आत्मरचित”—अर्थात् भौतिक तत्त्वों से सर्वथा विभिन्न।

अब यदि हम भगवान् की उपासना करना चाहते हैं अर्थात् उनके सभीप में बैठना चाहते हैं तो हमें चित् एव चिन्मय तत्त्वों के स्वरूप की अनुभूति करने की चेष्टा करनी होगी। यह तो सत्य है और पहले कह चुके हैं कि हम चिन्मय विग्रह, चिन्मय मन्दिर और चिन्मयी काशी आदि के विषय में स्वतन्त्र रूप से बोलने के अभ्यासी हैं और इस प्रकार का हमारा व्यापार निस्तरब नहीं है—इस में भी कुछ तत्त्व अवश्य ही निहित हैं। अभी सहसा हमें इसकी गह-राई में बैठना नहीं है, क्योंकि यह तो पूर्ण रूप से सत्य है कि हमारी आत्मा यदि अपने आप में शुद्ध है तो ये दृश्यमान पदार्थ (वस्तुएँ) जड़मात्र हैं अतः एव वे हमें आत्मिक सत्ता की अनुभूति नहीं करा सकते हैं।

जो कुछ भी हो परन्तु उस आध्यात्मिक परम तत्त्व की सत्ता तो है ही जिस पर अन्तःकरण—मन के अर्धभौतिक स्वभाव का आवरण पड़ा हुआ है। हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है और हमारे हृदयों में वह आध्यात्मिक तत्त्व, जिसे हम आत्मा कहते हैं चरम ज्ञान का ही प्रकाश है। यह सत्य है कि हम में से अधिकांश लोग उस आत्मप्रकाश को केवल गोचरोभूत करते हैं, अनुभूत नहीं कर सकते। क्योंकि उसकी अनुभूति शुद्ध अन्तःकरण में ही हो सकती है। यह अपने आप को चिन्तन और अनुभवन के व्यापार के द्वारा ही

प्रकाशित करता है— वह आत्मतत्त्व अपने ही बोध से, जो हमें अनुभूत होता है, किसी भी अद्वैतत्वों से सर्वथा भिन्न है। यथार्थतः यह अन्तरात्मा भागवत तत्त्व का ही प्रतीक हो सकता है। यदि यह जोव आत्मा की संज्ञा से विशेषित होता है तो वह अन्तरात्मा परमात्मा की संज्ञा से, यदि वह चिद्गुण है तो यह चित्कण। अपनी विभूतियों के वर्णनक्रम में भगवान् का कथन है कि मैं ही अद्वैत प्राणियों के हृदयों में 'छपा हुआ आत्मा हूँ'। यथार्थतः वह पर और अक्षर—समस्त प्राणियों के भीतर तथा सम्पूर्ण वस्तुओं के वर है—यह साक्षात् भगवान् कृष्ण का ही प्रतिपादन है^{१६}। अपने पुराण में भी ऐसा ही प्रतिपादन है^{१७}।

यह समझना भी अयथार्थ ही होगा कि परमात्मा केवल भीतर ही विद्यमान रहता है, बाहर नहीं। जिस प्रकार वह भीतर है ठीक उसी प्रकार वह बाहर भी है। वस्तुतः उसकी सत्ता में बाह्य और अभ्यन्तर नामक कोई अन्तर ही नहीं है और अन्ततोगत्या यह दृष्टिगत होता है कि सम्पूर्ण परिदृश्यमान तत्त्व वामुदेव ही तो है। तथापि हम अपने हृदय के गभीरतम गर्त में सूजन पर उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वह उस स्थान पर है जिसके साध हमारा छोटा सम्पर्क है। अपनी दुर्बलता के कारण जो अपने हृदय में उसकी अनुभूति नहीं कर सकता वह अन्यत्र कहीं भी उसे दृष्टिगोचर नहीं कर सकता। जिसने उसे चिन्मय धाम में एक बार साक्षात्कृत कर लिया है वह उसे समस्त वस्तुओं और समस्त जीवों में प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से देख सकता है^{१८}।

हमें वैकुण्ठ, कैलास, गोलोक भववा साकेतपुरी आदि के विषय में तर्क-वितर्क करना विषय नहीं है, क्योंकि ऐसे धाम भववा लोक हमारी वर्तमान अनुभूतियों से पृथक् हैं और जो उन लोकों के विषय में अपनी अधिज्ञता साधित करते हैं उनमें से अधिकांश उनके विषय में बहुत अल्प ही जानते हैं, यद्यपि उपनिषद् का प्रतिपादन है—“जो सोचता है कि मैं उसे जानता हूँ वह उसे नहीं जानता है”^{१९}।

२५. अहमात्मा युष्माकेन सर्वभूताद्यवस्थितः । —गीता १०।२०

२६. विष्टम्बाहमिदं हृत्स्नमेकाग्रैव स्थितो जगत् । —बही १०।८२

२७. तु० क० १।१

२८. यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणमामि स च मे न प्रणम्यति ॥ —६।१०

२९. मत्तं यच्च न वेद सः ॥ —के० उ० २।३ ।

हम संसारी प्राणी हैं अतः एवं हमें उसे खोजना अवश्य उसकी उपासना करना इस संसार में ही, जहाँ वह उपलब्ध हो सकता हो, अनिवार्य होगा—इस संसार में भी, नामतः, समस्त प्राणियों के हृदयों में। जब हम उस तरह को समझ लेंगे तथा समस्त प्राणियों में उसे प्यार करना वा उसकी सेवा करना सोख लेंगे तब वह हमें अपने स्वरूप की उपासना करने का अधिकार दे देगा। संसार के बड़े बड़े ग्रन्थों के अध्ययन मात्र से जयवा विग्रह की बाह्य प्रशंसा से उस निश्चय सत्य का अनायास साक्षात्कार होना सम्भव नहीं है। भागवतपुराण में सात्वान् भगवान् का ही कथन है कि जो मूढ़तावश मुझ परमेश्वर के सच्चे स्वरूप की, जो सम्पूर्ण प्राणियों में विद्यमान है, उपेक्षा कर केवल विग्रह की बाह्य भाव से पूजा करता है वह अपनी पूजन-सामग्रियों (मैथिलों) को राख में निक्षिप्त करता है।^{१०} सात्त्विक यह है कि परमात्मा केवल बाह्य पूजनों से प्रसन्न नहीं होता है, जब तक वह (पूजन) समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम में ओत प्रोत नहीं हो।

इस प्रकार जब हम समस्त प्राणियों के प्रति अभेददर्ष्टि हो जाते हैं तब हमारा हृदय पवित्र और स्वच्छ हो जाता है तथा हमारी दृष्टि निर्मल हो जाती है। अपनी निर्मल दृष्टि से हम उस चरम स्वरूप को देख लेंगे हैं और कुछ हृदय में उसकी बाह्य आराधना भी करते हैं और तब भगवान् की प्रतिभा हमारे ऊपर सघटित होती है—“मेरी सच्ची प्रतिष्ठा है तू मुझ में आवेगा क्यों कि तू मेरा प्यारा है”।

भूगोल

भौगोलिक सम्बन्ध में जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, सात्मलद्वीप, कुलद्वीप, कीचद्वीप, गोकद्वीप, पुष्करद्वीप—इन सात द्वीपों के साथ उनके अवरोधक ‘सागर-सागर’ दक्षिणसागर, मन्दिरसागर, वृत्तसागर, दक्षिणसागर, दुग्धसागर और मधुरजलसागर नामक सात समुद्रों का विवरण मिलता है। जम्बूद्वीप के अन्तर्गत भारतवर्ष, हिमाद्रि, मर्यादा पर्वतों, गंगा आदि अनेक नदियों, सरोवरों और विविध मनोपवनो का प्रसंग मिलता है। यद्यपि पुराण में पश्चिम द्वीप, समुद्र और पर्वतादि की सीमा व्याधुनिक परम्परा के लिए कल्पनासिद्ध साभावित

१०. जो धां सर्वेषु भूतेषु सन्तमहत्प्रानयीववत् ।

हिन्दार्वा भजते गौकण्ड मस्मन्येव जुहोति सः ॥ — ३।२।१।२२

२१. मन्मथा भव मद्भक्तो मत्तानी मा नमस्कृतः ।

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ — गीता १।२।१५

होती है और इस कारण से अमान्य है किन्तु पौराणिक प्रतिपादन सैली तो ऐसी ही है।

समाज

समाज व्यवस्था नामक अध्याय में वर्णव्यवस्था, वर्ण एवं वर्णाश्रम धर्म, चतुर्वर्ण-धर्म तथा उनके कर्तव्यकर्म, ऋषि-मुनियों के लक्षण और कर्तव्य का विवरण इस पुराण में सम्यक् रूपेण अधिगत होता है। राजा चक्रवर्ती और सम्राट् का विवेचन पौराणिक आधार पर किया गया है।

द्विषो के प्रति लोकदृष्टि की अभिन्नता है—कहो आदर है तो कहो तिरस्कार भी। उनकी पत्नी आदि विविधरूपता का वर्णन है। उस युग में उन्हें राज्याधिकार में वंचित रखा जाता था।

राजनीति

राजनीतिक संस्थान नामक अध्याय में राजा की आवश्यकता, राजा में देखी भावना, राज्य की उत्पत्ति और सीमा का विचार पुराण पर ही आश्रित है। पुराण में राजा का लक्षण उनके कर्तव्य कर्मों में प्रजापालन एवं दुष्टदमन तथा अश्वमेध और राजसूय आदि विविध यज्ञानुष्ठान सम्बन्धी सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं।

शिक्षा-साहित्य

इस सम्बन्ध में भी अपने पुराण में विविध विवरण दृष्टिगत होते हैं। यथा शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षक और शिष्य का पारस्परिक कर्तव्य और सम्बन्ध शिक्षण-संस्था, शिक्षणपद्धति, छात्र-संख्या और शिक्षण शुल्क सम्बन्धी प्रमाण की उपलब्धि होती है। पाठ्य पुस्तकों की संख्या में वेद, वेदाङ्ग आदि अतारह विद्याओं—साहित्यों—का प्रमाण मिलता है।

संभ्रामनीति

संभ्राम या युद्ध विषयक प्रकरण में दानव ही प्रधान नेता के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। युद्ध सम्बन्धी नीतिमा योद्धाओं के विविध वेद्यभूषा, सैनिक शिक्षा और युद्धकला की चमत्कृतियों का निदर्शन हुआ है। भिन्न भिन्न दम्भाओं का भी प्रमाण पाया जाता है।

अर्थ

पुराण में वर्णित भारतीय आर्थिक दशा बड़ी सम्पन्न थी। कृषिकर्म और उत्पादन बड़े सम्बोधजनक थे। पुराण में अन्न के अतिरिक्त मांस भोजन का

भी प्रमाण मिलता है। वाणिज्य और गोपालन आदि व्यापार अत्यन्त उन्नत अवस्था में था। निष्क और पण आदि मुद्राओं का प्रचलन था।

धर्म

वेदों के धर्म का ही प्राधान्य था किन्तु सात धर्मों का भी संकेत मिलता है। विष्णु के महर्षि आदि समस्त अवतारों का प्रसंग है। सूर्य, लक्ष्मी आदि देव-देवियों के पूजन का प्रसंग भी है। कालीपूजा में जीवहति का भी प्रचलन था।

दर्शन

दर्शन के प्रमुख अंग तीन हैं—ज्ञानमीमांसा, उद्वेगमीमांसा और आचारमीमांसा। स्पष्टाक्षर रूप में इन तीनों की विवृति दी गयी जाती है।

कला

कलासम्बन्धी विषयों में आर्युक्ता, संगीतकला और मूर्तिकला—ये ही तीन प्रधान हैं। पौराणिक युग में ये कलाएँ उन्नति के चरण दिखाकर पहुँची हुई थीं।

आधार साहित्य

१. विष्णुपुराणम् श्रीधरोत्प्रेको-
पेत्तम् : वेङ्कटेश्वरप्रेष-संस्करणम् ।
२. विष्णुपुराणम् : गीताप्रेष-संस्करणम्

प्रमाण साहित्य

मूल-स्रोत

१. अग्निपुराणम् : वेङ्कटेश्वरप्रेष संस्करणम् ।
४. अथर्ववेदः : छायाभाष्योपेतः ।
५. अमरकोशः : अमरसिंहविरचितः ।
६. ईशावास्योपनिषद् : शाङ्करभाष्योपेता ।
७. उत्तररामचरितम् : भवभूतिविरचितम् ।
८. श्रुवेदः : छायाभाष्योपेतः (चौलम्बा-प्रकाशितः)
९. ऐतरेयब्राह्मणम् : शूनाप्रकाशितम् ।
१०. कामसूत्रम् : जयसंगलाम्बाव्याख्योपेतम् ।
११. कादिकावृत्तिः : श्रीवामनजयदितिविरचिता । "
१२. कुमारवम्भम् : कल्पिद्यासप्रणीतम् ।
१३. कौटिल्यार्षसास्त्रम् : चौलम्बा-प्रकाशितम् ।
१४. छान्दोग्योपनिषद् : शाङ्करभाष्योपेता ।
१५. तर्कसंग्रहः : भानुभट्टविरचितः ।
१६. तैत्तिरीयोपनिषद् : शाङ्करभाष्योपेता ।
१७. निकतम् : वासकप्रणीतम् ।
१८. नीतिशतकम् : भर्तृहरिप्रणीतम् ।
१९. न्यायकोशः : श्रीवाचस्पत्यश्लकीकरप्रणीतः ।
२०. न्यायसूत्रम् : वात्स्यायनभाष्योपेतम् ।
२१. पद्मपुराणम् : बम्बई-प्रकाशनम् ।
२२. पातञ्जलयोगदर्शनम् : गीताप्रेषप्रकाशितम् ।
२३. बृहदारण्यकोपनिषद् : शाङ्करभाष्योपेता ।
२४. भागवतपुराणम् : श्रीधरीटीकोपेतम् ।
२५. मत्स्यपुराणम् : बम्बई-प्रकाशनम् ।

५४. चार्वाकदर्शन की धारणा-

समीक्षा : डॉ० सर्वानन्द पाठक (चौखम्बा-प्रकाशन)

५५. नाटककालीन भारतीय

संस्कृति : मोहनश्रम महतो द्वितीय

५६. विपश्चित्तत्त्वज्ञ पुस्तकचरित : हिन्दी ।

५७. नागरी प्रचारिणी पत्रिका : नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ।

५८. परिषद् पत्रिका की समस्त

प्रतिया : बिहार चट्टभाष्य परिषद्, पटना ।

५९. वाणिज्यिकालीन भारतवर्ष : डा० बालदेव शरण अग्रवाल (चौखम्बा-प्रकाशन)

६०. वाचस्पत्य व्याकरणमहा-

भाष्य : किन्हीमंथनप्रदित ।

६१. वाणिज्यिककालीन : नववाल्मीकीयमहाविहार प्रकाशन ।

६२. प्राकृत साहित्य का इतिहास : डा० अग्रवाल चन्द्र जैन (चौखम्बा-प्रकाशन)

६३. प्राचीन भारतीय विज्ञान

पद्धति : डा० अग्रवाल उद्यानिध अग्रवाल ।

६४. भक्ति का विकास

डा० मुनीराम शर्मा (चौखम्बा-प्रकाशन)

६५. भारतीय दर्शन

. डा० उमेश शर्मा ।

६६. भारतीय दर्शन

: अष्टावक्राचार्य और दत्त : पुस्तक भण्डार, पटना ।

६७. भारतीय व्यापार का

इतिहास : कृष्णदत्त वाजपेयी ।

६८. भारतीय वास्तुकला

: परमेश्वरी लाल गुप्त ।

६९. वैदिक इष्टतत्त्व

. वैदिक इष्टतत्त्व और कीर्त : चौखम्बा प्रकाशित ।

७०. वैष्णव धर्म

. परमेश्वरी लाल गुप्त ।

७१. महाभारत धर्मशास्त्र

. अनुवाद डॉ० अग्रवाल उद्यानिध अग्रवाल ।

७२. हिन्दी साहित्य का इतिहास

: डा० राजबाली पाण्डेय ।

७३. हिन्दू राजतन्त्र १-२ अष्ट : काशीप्रसाद जायसवाल ।

७४. हिन्दू संस्कार : डा० राजबाली पाण्डेय (चौखम्बा-प्रकाशन)

अंग्रेजी साहित्य

75. Agrawala, V. S. : India as known to Pāṇini.

76. Agrawala, V. S. : Vāmana Purāṇa : A study.

77. Agrawala, V. S. : Vedic Lecture.
78. Altekar, A. S. : Position of women in Ancient India.
79. Altekar, A. S. : State Government in Ancient India.
80. Apte, V. S. : Students' Sanskrit-English Dictionary.
81. Ayyangar, M. A. : Kamala Lecture (Indian Cultural and Religious thought) Calcutta University.
82. Barua, B. M. : History of Pre-Buddhist Indian Philosophy, 1912.
83. Basu, S. C. : Aṣṭādhyāyī of Pāṇini. 2 Vols.
84. Bhandarkar, R. G. : Vaiṣṇavism, Śaivism.
85. Cunningham, A. : Ancient Geography of India.
86. Cunningham, A. : Coins of Ancient India.
87. Cunningham, A. : Coins of Medieval India.
88. Das, S. K. : Economic History of Ancient India.
89. Das Gupta, S. N. : History of Indian Philosophy, Vol. III.
90. De, N. L. : Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India.
91. Farquhar, J. N. : Outline of Religious Literature of India.
92. Fick, Richard. : Social organisation in North-east India in Buddha's time.
93. Gyani, S. D. : Agni Purāṇa : A Study.
94. Hastings, J. : Encyclopaedia of Religion and Ethics, Edinburgh.
95. Hazra, R. C. : Studies in the Purāṇic Records on Hindu Rites and customs, 1940.
96. John Wilson : India three thousand years ago.
97. Journal : Bihar Research Society, Patna.
98. Kane, P. V. : History of Dharma Śāstra.
99. Macdonell, A. A. : India's Past, Oxford, 1927.
100. Macdonell, A. A. : Vedic Mythology.
101. Majumdar, R. C. & Pusalkar, A. D. : The Vedic Age, Bombay.
102. Martin, M. E. R. : Women in Ancient India.
103. Max Muller, F. : India, what it can teach us.
104. Max Muller, F. : Sacred Book of the East.

105. Max Muller, F. : The Six systems of Indian Philosophy.
106. Mees, G. H. : Dharma and Society, London, 1935.
107. Mehta, Rati Lal : Pre-Buddhist India.
108. Monier Williams, M. : Sanskrit-English Dictionary.
109. Monier Williams, M. : English-Sanskrit Dictionary.
110. Mookerjee, R. K. : Education in Ancient India, London, 1947.
111. Nixon-Sri Krishna Prem : Search for truth
112. Pargiter, F. E. : Ancient Indian Historical Tradition.
113. Pargiter, F. E. : The Purāna Text of the Dynasties of the Kali Age.
114. Parkar and Haswell : Text Book of Zoology.
115. Patil, D. K. R. : Cultural History from Vāyu Purāṇa Poona, 1946.
116. Ray Choudhari, H.C. : Studies in Indian Antiquities.
117. Research Publication Vols. I-II : Nava Nalanda Mahavihara.
118. Rhys Davids, T. N. : Dialogues of the Buddha.
119. Rhys Davids, T. N. : Pali-English Dictionary.
120. Sarkar, D. C. : Studies in the Geography of Ancient and Medieval India.
121. Shastri, S. Rao : Women in the Vedic Age, Bombay, 1954.
122. Tagore, S. M. : Caste System of the Hindus.
123. Vaidya, C. V. : History of Medieval Hindu India.
124. Westermarck, E. : History of Human Marriage, London.
125. Wilson, H. H. : English Edition of Vāyu Purāṇa, Calcutta.
126. Winternitz, M. : History of Indian Literature.
127. Wood, Rev. J. : Religions of India.

अनुक्रमणी

क—विषय

अ

- अण्डकटाह ४९
- अद्वैतीयता १०१
- अनुमान २४२
- अन्ध विश्वास २३५
- अभाव २४५
- अर्चन २६६
- अर्थ ३१४
- अर्थ की उपादेयता २०७
- अर्थापत्ति १४४
- अवतार २१९
- अवतार का रहस्य २२१
- अवतार की आवश्यकता २३४
- अवतार की संख्या २२०
- अश्वमेध १३४
- अष्टाङ्गयोग २७२
- आचार नीमांसा २५८
- आत्मनिवेदन २७१
- आत्मपरमात्मतत्त्व २८३
- आधुनिक भारतवर्ष २९
- आराधना ३०८
- आर्थिक दशा १९३
- आश्रम और धर्म ५७
- आसन २७६

उ

- उत्पत्ति ४, २९५
- उत्पादन १९७
- उद्देश्य और लक्ष्य १४१
- उपमान २४४
- उपयोगिता ९
- उपाय १२५

२१ वि० भा०

ऋ

- ऋषभ देव २२५
- ऋषि ६१

ऐ

- ऐतिहासिक मूल्य ८
- ऐतिहासिक २४६

क

- कपिल २२४
- कर्मभ्यवस्था ८०
- कर्पण १९६
- कला ३१५
- कविक २६१
- काञ्चनी भूमि ४८
- कालमान २५४
- काहल २९८
- कीर्तन २६२
- कुलपर्वत ३३
- कुशाक्षीय ४६
- कूर्म २२६
- कूर्मावतार २३३
- कृपिकर्म १९५
- कृष्ण २२८
- कृष्णावतार २३४
- केसराचल २५
- कौचिद्वीप ४६
- क्षत्र, क्षत्रिय और राजभ्य ७९
- क्षत्रमाहात्म्य ८६
- क्षत्रिय और बौद्धिक क्रियाकलाप ८१
- क्षत्रिय और युद्ध १६९
- क्षत्रिय और वैदिक शिक्षा ८३
- क्षत्रिय और वैश्य १५७

पश्चिम व्याख्यान विवाह ८७

ग

गङ्गा २६

गजेन्द्ररथक २३१

गण १३५

गिरिद्रोणियों २६

गुरु और शिष्यसंघर्ष १५९

गुरु की सेवामुभूषा १५३

गोपनीयता का पर्याय १०३

गोमुख २९८

सन्निवृत्त पदार्थ २००

घ

अकर्मता और सत्ता ८४

अनुवर्ण ४५

अनुवर्णोत्तर आतिथ्य ९२

आपहास ९२

आनुवर्ण्यचटि ५५

आर्षाक २८०

अभिप्रेत ३००

ज

अनपद १३६

अभ्युद्गीय २९

अद्वय २३७

जैन ३८६

ज्ञानमीमांसा २४०

त

तत्त्वमीमांसा २४६

त्रिपद ११३

द

दत्तात्रेय २२४

दत्तान २३९, ३१५

दायविभाजन १९०

दातारथि राम २२०

दातारथि रामावतार २३३

दास्य २१८

देवमण्डल २५६

देवमन्दि २६

देवर्षि ६४

देवार्चन २३४

द्विज और भार्य ५३

ध

धन्वन्तरि २२६

धर्म २११, ३१५

धारणा २०८

धार्मिक वास्तु २९३

ध्यान २०८

ध्रुव नारायण २३१

न

नदु नदियों ३५

नरनारायण २३४

नरमांस २०१

नरसिंह २२६

नयथा भक्ति २६०

नयन ह्रीय ३०

नगरिक वास्तु २९३

नारद २२४

नास्तिक सम्प्रदाय २८५

नियम २०५

नियोग ११०

निवास २०४

निष्क और पद २०४

निष्कर्ष, ५०, ११३, १३७, १९१, २०८, २३५, २८८, ३०१

नृप २९८

नृसिंहावतार २३३

प

पटह २९८

पानी के रूपमें ९९

पदानिपुत्र १०६

पाशुराम २२०

पाशुरामावतार २३३

परिष्ठापक पत्रादि १०९

पटुनस्य २०५

पाटोपकरण १५९

पाठ्य और साहित्य १६०
पादसेवन २६५
पुराणकृत्य १०
पुष्करद्वीप ४७
पृथु २२५

पौण्ड्रक वासुदेव २१९
प्रकृत कलाकार, २९१
प्रकृत भारतवर्ष २८
प्रजाजन ३७
प्रगव दह्य २७९
प्रतिपाद्य संक्षेप २०
प्रत्यक्ष २४१
प्रत्याहार २०८

प्रमा २४०
प्रमाण २४०
प्रमाता २४०
प्रमेय २४०
प्रलय २५३

प्रस्ताव ३, १९, ५५, ९४, ११७, १६९, १९५

प्राकृतिक विभाजन-३९
प्राणापान १७७
प्रारम्भिक शिक्षा १४४
प्रासाद वास्तु २९३
प्लव द्वीप ४४

ब

बहुविवाह १११

बुद्ध २३१

बौद्ध २८३

बलपुरी २५

बलपि ३३

बाल्य और कर्मकाण्ड ६६

बाल्य और चरित्र संघर्ष ७४

बाल्य और प्रतिपद ६९

बाल्य और राजनीति ७१

बाल्य और शिक्षा ७८

बाल्य की श्रेष्ठता ६०

बाल्य भोजन २३५

भ

भूगोल ३१३

भेरी २९८

भोजनपान १९९

भौगोलिक आधार १०

म

माख २२६

मास्यावतार २३३

मर्यादा पर्वत २५

मखल युद्ध १७४

महर्षि ११

महिमा ३, ४३

मांस २००

माता के रूप में ९९

मुनि और यति ६५

मृदंग २९७

मोहिनी २२९

य

यज्ञ २२५

यज्ञानुष्ठान १३३

यम २७४

युद्ध के प्रकार १७१

र

रक्षताकाल ११

रथ युद्ध १७१

राजकर १३२

राजनीति १२४, ३१४

राजनीतिक संरक्षण ११५

राजर्षि ६४

राजसूय १३४

राजा की आवश्यकता ११७

राजा में देवी भावना ११९

राज्य की उत्पत्ति और सीमा १२१

राष्ट्रिय भावना १३९

ल

लोकालोक पर्वत ४८

लौकिक दृष्टिकोण ९४

व

वन १७
 वन्दन २६७
 वयःकर्म १४२
 वराह २२३
 वर्णाश्रम ५६
 वर्णाश्रम और याता ५९
 वर्णाश्रम धर्म ५८
 वर्तमान रूप ६
 वस्त्रभूषण और शृङ्गार २०२
 पाणिपय २०६
 वामनावतार २३३
 वास्तुकला २९२
 विशेष राजकार्य १२९
 विभाजन २४
 विवाह १०५
 विषयचयन १५
 विष्णु और परमात्मा ३०५
 विस्तार ३१
 वेणु और वाण २९७
 वैश्य ८८
 वैष्णव धर्म २१३
 व्यावसायिक जाति ९३
 व्यास २२७
 म्यूहलक्षणा १९२

॥

शान्द २४३
 शय्याग्रप्रयोग १८५
 शाकद्वीप ४७
 शारीरिक दण्ड १५६
 शाहमल द्वीप ४५
 शिपण केन्द्र १४६
 शिपण पद्धति १४८
 शिपण शुद्धक १५५
 शिषा १०१
 शिषा की अवधि १४४
 शिषासाहित्य १३९, ३१४

युद्ध ९०

युद्ध और शिषा १५८
 धयण २६१

स

संकर्षण २२७
 संकर्षण रामावतार २३४
 संगीत २९५
 संग्रामनीति १६७, ३१४
 संभव २४५
 संस्कृति ४३
 संस्था और द्वायसंस्था १५१
 सवय २६९
 सती प्रथा १०४
 सनकादि २२३
 सभा १३४
 समाज ३१४
 समाजव्यवस्था ४३
 समाधि २७९
 समीक्षण ४९
 सरोवर २७
 सर्वेश्वरपाद २४७
 सहशिषा १५७
 शिष्यनम्यवस्था १९७
 सुमेरु २२
 सृष्टि अवतार विज्ञान २३३
 सैनिक वेशभूषा और कृति १०८
 सैनिक शिषा १८३
 स्त्री और युद्ध १७५
 स्त्री और राज्याधिकार १३२
 स्त्री वर्ग ९४
 स्मरण २६३
 स्वैरिणी १३२

ह

हंस २३१
 हयग्रीव २३१
 हिमालय ३२

ख—नामादि

अ

अंकुश १७०
 अंग ६५, ११०
 अंगिरस् ६१, ६५
 अंगिरा १११
 अंगुस्तर निकाय ९३
 अकार २८०
 अकृतमण १६३
 अकर ६८, २६४
 अवलमा ४४
 अचनीडा १३४
 अक्षय २४४
 अगस्तिकूट ३६
 अग्नि २६, १७७, २३४, २४४, २५०,
 २६५, २७७
 अग्निबाहु २२, ८२
 अग्निमग्निदर २९३
 अग्निमवक १६२
 अग्निवर्चा १६३
 अग्निहोत्र २६१
 अग्नीध्र २२, २४, ८२, १२१, १२८
 अग्रजन्मा १३०
 अग्र १२८
 अच्युत १०२, २१४, २१७, ३०८
 अच्युतरूप सूर्यदेव २२८
 अजन्मा २२९-२३०, २४७
 अजमीठ ८०
 अजातशत्रु ८४
 अजित २२०
 अणय १९८
 अण्ड २४९, २५०
 अण्डकटाद ४९
 अतिकृष्णवर्ण ९४
 अतिकेसा ९४
 अतिताव २९०

अतीन्द्रियकारण २४३
 अत्रि ६१-६२, ६५
 अत्रिकुल २२४
 अथर्व २८०
 अथर्ववेद ५, १२१, १६१, १९१
 अदिति १७७, १८१, १२७
 अद्वैत २४३
 अद्वैत ग्रन्थ २४०
 अद्वैत सिद्धांत ३०८
 अधर्म २११
 अध्यापक २६३, २७३
 अनघ ६२
 अनन्त २२०
 अनन्यतन्त्रम् अन्वय १४५
 अनात्मवादी २८०
 अनामक १६२
 अनाभयेय १६३
 अनात्मवादी २८०
 अनामिका २०
 अनिरुद्ध १०९, ११२, १६९, १००
 अनीधरवादी २८०
 अनुग्रहसर्व २५३
 अनुजीवी १२७
 अनुत्ता १४
 अनुपलब्धि २४९
 अनुमाय २४१, २४३
 अनुमोक्षा २९८
 अनुरंजन १२९
 अनुवाक (कल्पसूत्र) १४१
 अनुवाद १९१
 अन्तरात्मा ३१२
 अन्तरीय २१
 अन्तेवासी १४९, १५३-१५४, ११०
 अन्त पुर १०३-१०४, १०५
 अन्वयकारक ११
 अन्वयतामिस १४

अन्धविश्वास २३५-२३६, २७२

अन्नागार १९६

अन्यान्य १६५

अपरान्त ३३, ३७, ४०

अपरिग्रह २७४-२७५

अपवर्ग ५८, २१३

अपान २७६

अपूप १९९

अपौरुषेयता २८५

अप्सरोनृत्य २९८

अबुलफुल ३०, ४९-५०

अभाव २४१, २४५

अभिचार १७१

अभिनन्दन २२०

अभ्रक्षिप्ता २०७

अमरकण्ठक ३६

अमरकोप ६, १४५

अमरसिंह ६१, ६५, ८०, ८४, ९२

अमरावती २९४

अमिताभ १३५, २५७

अमृतमन्थन १३

अमृता ४४

अम्बरीष ८२, १२७

अम्बस्तई ४३

अम्बस्तनोई ४७

अम्बष्ठ ३७, ४३

अम्भण २९७

अम्भा ४६

अयन २५४-२५५

अयस्कान्त २८५

अर २२०

अरणि २८२

अरव-सरव ५१

अरव सागर ३६

अराजकता १३०

अराट ४३

अरावली ४१

अरिष्ट १०९

अरिष्टनेमि १११

अरुण ४५

अरुणोद २७

अर्गल-सिटकिनी २२९

अर्चन २६०, २६७

अर्चनपूजन २६६-२६७

अर्जुन ८६, १११, १७७-१७८, २१८,

२५९, २६८, २७०, २९१

अर्जुन कार्तवीर्य १२३

अर्थ १०, १२६-१२७, २५९

अर्थशास्त्र १२०, १६१, २९५, ३००

अर्थापत्ति २४१, २४५

अर्धपशु २३३

अर्धुव ३७, ४१

अर्भक १४५

अर्वाक्-स्रोत २५३

अर्हत २८६

अलकनन्दा २६

अलसेकर ९, १२४, १४२, १४४-१४५,

१४९-१५०, १५८

अलवेरुनि ५०

अलर्क २२५

अलसर ४२

अलमोडा ३७

अलतार २१९

अलतार का रहस्य २२१

अलतार की सख्या २२०

अलतारवाद २३२

अलध ३६

अलन्तिपुर १४४, १८४

अलन्ती ४१

अलमृष्ट २६१

अलाखनसगोषर २२९

अलिकारी २४८

अवेदिन् २५१

अवेदिक २८८

अभ्यय २४७

अशोक ३६, १२३

अरव १०९
अरवतर १६५
अश्वत्थामा १७७
अश्वत्थार्थ १०९
अश्वपति ८४
अश्वमेध ६७, ६९, १३४, २६१, ३१४
अभिर्नाकुमार, ९७, १११
अष्टक ८६
अष्टादशयोग २४०, २७२, २७९, २८८
अष्टादश महापुराण ३, ७-८
अष्टादश रत्न ३
अष्टापद १८५
असत् २४४
असि १८५
असिनी २५
असित ६४, १६४
असितोद २७
अमुराग २८७
अस्ताचल ४७
अश्वेय २७४-२७५
अहव्या ८८
अहिंसा २७४-२७५
अहिंसायत २७५
अहिंसाद्वय ३८
अहिंसाधर्म १२
अहीर १८२
अहोरात्र २५४-२५५

आ

आगीरस ८६
आगीरसखरूप १६३
आकाश २१८, २४४, २६७, ३०७
आकाशगंगा, ५१
आकृति २२५
आत्मफोर्ड १४८
आख्यान ४, १४१, १६१
आग्नेय ७
आचारमीमांसा २४०, २५८, २८८, ३१५

आचार्य १४२, १५३
आचार्यद्रोण १७७
आजगव २२५
आजीविका १२९
आटव्य ३३
आढव्य १९८
आततायी १३८
आत्मज्ञान ८४, ८९
आत्मतत्त्व ३१२
आत्मनियमन २७१
आत्मनिवेदन २६०, २७१
आत्मपरमात्मज्ञान २६४
आत्मप्रकाश ३११
आत्मविरवास २७४
आत्मसात् ७
आत्मा २४४, २७०, २८१-२८४, ३०६-३०७
आत्यन्तिक २५३
आत्रेयी १५७
आदित्य २५६
आदिवासी ५१
आधिपत्य (सर्वोच्च शक्ति), १२३
आधुनिक भारतवर्ष १९-२०
आनन्द ४४
आन्वीषिकी (तर्कशास्त्र), ५९, १२५
आपस्तम्ब १५६
आपस्तम्ब धर्मसूत्र १४३, १५४
आप्त २४४
आसे ३३
आप्य १३५, २५६
आयू ४१
आभीर ३७, ९२
आभीर देश ४७
आम्बिकेय ४७
आषा २७३
आयुर्वेद ८३, १६२, २९५
आखात ३४-३५
आवा ४३
आराम ३७, ४३
आर्तिकीया ३५

औ

औरछिक १३, २०६

और्व १०३, १०५, १२६,

१४२, १६०, १६४, १८४, ३०८

और्व अपि ८३, ३०८

और्वमुनि ७८

क

कंस १८०, २२८, २४२

कभ्रोहरी ३०

ककुद्धान् ४५

कक्षीयान् १९३

कङ्क ४५

करद्वय, ८६, २२०

कर्जगल, १२

कण्टक ४१

कण्डु ६३-६४, ९४

कण्ठ ६६, ८६-८७

कधानव १६३

कथासरित्सागर १४०

कवच २३

कनक १३६

कनिष्ठ ५०

कनिष्ठ २५३

कम्बान्तःपुर १०४

कम्मापुर १०४

कम्मारुपा १०६

कपाल ३०६

कपि ६५, ८३

कपिठ २५, ४५-४६, १६१, २२०, २२४

कपिलवस्तु ४१

कपिलाध १२३

कपोतिक मठ ४०

कप २५८

कवच १६३

कमलोज्ज्व ११

कमलोज्ज्व मङ्गा १६४

कमल १६५

कमवे ३५

करिवन्त १८६

कर्ण १३७

कर्तृत्वव्यापार २३०

कदम्ब ६४

कर्मकाण्ड ६६, ११३

कर्मनाशा ३९, ४१

कर्मभूमि ११६

कर्मयोग २६९

कर्मविपाक ११

कर्मव्यवस्था ८०

कर्मसंहकार २०९

कर्मापण २७१

कलकला २०३

कला २५४-२५५

कलाकौशल ५९

कलात्मकता २९१

कलाविज्ञान १०

कलि २५६, २५७

कलिङ्ग ३३, ३७, ३९, ११०, ११७,

१२८, १६४

कलियुग ११, १०८, ११२, १२०, १११,

२५४-२५५

कलिक २६०, २६१-२६२

कल्प २५१-२५५

कल्प शुद्धि ५

कर्ममीर १४६

कल्प ६४, १०२, १११

कसेव २९

कसेवमान् ३०

कहोद १५३

काक, ९३, १०२

काञ्चनी भूमि ४८-४९

काटियावाड ४०

काण्वायन ६५

काण्वायन माहान ८६-८७

कानपुर ३५

काने ५८

कावुल ५०
 काम १२६-१२७, २२१, २२३, २५९
 कामगम २५७
 कामन्दकी ११७
 कामरूप ३२, ३७
 कामाख्या ३८-३९
 कामिपत्य ३८
 कामधोज ९२
 कायत्राग १८६
 कारण २०८
 कारागार २२२-२२३, २९९
 कारुण्य ४१
 करूप ३७, ३८
 कार्तवीर्य भर्तृन ६५, ६८
 कार्तिकेय ३३, १६९
 कार्दमी ८७
 कामुक १८६
 कामकालय २९४
 कार्य ३०८
 कार्यप्रद २९१
 कालंज २५
 काल २१८, २३५, २४७
 कालकोशक १३६
 कालनेमि २२८
 कालभैरव ३९
 कालमान २५४, २८८
 कालयवन १८०, १८३
 कालवाद २८७
 कालायनि १६३
 कालिकापुराण ३८
 कालिदास ३३-३४, ३९, ४३, ८४,
 १३७, १४९, २३२
 कालियनाग २६६, २९९
 कालीपूजा २३४, ३१५
 कावेरी ३४
 काव्यालप १६१
 काशी ३०, ४२, १४२, १५२
 काश्यप ६२

काष्ठपुच्छिका २२३
 काष्ठा २५४-२५५
 काहल २९७-२९८
 किउल ३७
 किन्नर २६, ४६
 किम्पुरुष २४, २७, २९
 किरात ३१
 किरीट २४२
 किङ्कु २०
 कीकट ३९, २३१
 कीध १२९, १३१, १३४, १७१
 कीर्तन २६०, २६२
 कुंयु २२०
 कुक्कुट २७७
 कुक्कुटपद ४०
 कुक्कुर ९७, १०९
 कुम्हल १७७
 कुन्ता १८०
 कुभा ५०
 कुमारी ३५, ३७, ४७
 कुमार भ्रमणाओं (भिक्षुनिओं) ९६,
 १०३
 कुमुद २३, २५, ४५
 कुमुद यामधव २२८
 कुमुदादि १६३
 कुमुदती ४६
 कुम्भक २७३
 कुम्भाण्ड ३००
 कुरर ४५
 कुररी २५
 कुरान २७३
 कुव २२, २४, ३७
 कुवचैत्र ३७-३८, ४२, १८४, २६१
 कुव्देस ३७
 कुसवर्ष २५-२६
 कुलटा ११२
 कुलत्यक १९८
 कुलपर्वत २६, ३३

कुलालचक्र २०६
 कुलाचल, ३३
 कुलाल ९३
 कुवलयापीठ १७५, १८०
 कुवलयाश्व ११९, १२०
 कुवेर नगर २६
 कुदा २०, १५७
 कुशाद्वीप २१-२२, ४५, ५०, ३१३
 कुषाल, ४६
 कुशास्तम्भ ४६
 कुशापल्ली १०८
 कुशोदाय ४६
 कुसागरपुर ४०
 कुमुमोद ४०
 कूर्म २२३, २२६, २३१, २७७
 कूर्मपुराण १२-१३
 कूर्मावतार २३३
 कूर्माण्ड ९२
 कृत १६४, २५७
 कृतकृत्य २३९
 कृतदेव ८१
 कृतमाला ३५-३६
 कृति १६३
 कृत्तिका १४
 कृत्या १०१, १८६
 कृप १६४, १८४
 कृपाचार्य १७७
 कृशाध १११
 कृशाश्विन् ३००
 कृषि ५७, ५९-६०, ८९-९०, १६१, १९५
 कृग ४५, ४८, ९८, १०५-१०६, ११२, १२५,
 १४२, १४७-१४९, १५६-१५९, १६९,
 १७५, १७८-१८०, १८२, २१६, २२०,
 २२२, २२८, २३५, २४४-२४५, २५९,
 २६१, २६३, २६८-२७०, २७९,
 २९१-२९२, २९९-३००, ३१२
 कृष्ण कृष्ण १०१
 कृष्णद्वैपायन ९६, १११

कृष्णवेणी ३५-३६
 कृष्णा ३६, ३९
 कृष्णावतार २३४, २७०
 कृष्णिय २१६
 केकय ८४
 केनुमाल २४-२६
 केनुरूप २३
 केदारनाथ २०
 केवट्ट ९३
 केवल १४७
 केसाय १३५
 केशिभञ्ज १३०, १६४, २४४, २७४-२७८
 केशिनी १०३
 केसराचल २५
 केसरी ४४
 केद्विष्ट १२, ९२
 कैम्ये ४१
 कैमिज १४८
 कैलास २५, ३१२
 कैवर्त्त ९२-९३, २०९
 कौकण ४०
 कोटरी १७६, १८१
 कोयदेस ३०
 कोरदूष १९८
 कोसल ३०, ४१
 कोसी ३९
 कोपलार ३
 कीटिख ५२, १३१, १३४, २९७
 कौमार सर्ग २५३
 कौमोदकी १८९
 कौरव १५८
 कौर्म ७
 कौशर्य १६३
 कौपीतकि उपनिषद् १०१
 क्रतु ६१-६२, ६४, ६५
 क्रयधिक्रय ५७, १५८
 क्रियाकलाप ११
 क्रोध २२१, २१३

कोष्ठ ६५
 कौञ्च २०, ४६, १९३
 कौञ्चद्वीप २१, ४६, ३१३
 कृत्र, ७८-८१
 कृत्रिय ३१, ४५, ५५-५७, ७९, ८१
 कृत्रियकुमार १६१
 कृत्रियवटु १४३
 कृत्रोपेत द्विज ६५, ८१
 क्षान्ति ४७
 क्षारजल १०
 क्षारसमुद्र, ४४
 क्षारसागर ३१३
 क्षारसागर २२, ४८
 क्षुधा २०
 क्षेपक ४४, ६५

ख

खगोल १०
 खड्ग १८०, १००, २४२
 खलिय ८१
 खनित्र १९६
 खर १०३
 खर्वट २०४, २९२
 खर्वाकृति १०८
 खाण्डिव ६६, १३०, २४४, २०४
 खाण्डिव जनक १६४
 खाद १९६
 खारवेल ११७
 खुर १८०
 खट्ट १०५
 खट्टयुग ८४
 खट्टीय युग १०४
 ख्याति १३
 ख्रीष्ट ६९

ग

गंध २४९
 गंजाम ३६
 गङ्गा २६, ३५, ३९, १९७, २२९

गजेन्द्रचक्र २२०, २३१
 गङ्गवाल २०
 गण १३५
 गणतन्त्र १३७
 गणतन्त्रराज्य १३८
 गणेशगिरि ३८
 गण्डकी ३५
 गङ्गा १८७, २४२
 गन्धमादन २३-२५, २७, ४४
 गन्धर्व २६, २९-३०, ३०६-१०९, २९५
 गन्धर्वगण १०७
 गर्भादित ४७
 गर्भस्तिमान् २९-३०
 गय ६५, ८५
 गरुड ९८, १०६, १८१
 गरुडभञ्ज १०६
 गरुडस्युह १८३
 गर्दभिल ९९
 गर्भाण्ड २१८
 गर्भाधान ११०
 गवय २००
 गवेधु १९८
 गन्धूति २०
 गह्वरति ९०
 गाण्डीव १८७
 गाथा ५
 गाधि ८८, ९९, १०९
 गाधेयी ९९, १०९
 गान्धर्व १६१, २९५
 गान्धर्व विद्या २९५
 गा-धर्व विवाह १५७
 गान्धार ३०
 गारुड, ७-८
 गार्गी १०३
 गार्ग्य ६५, ८७, १९३
 गार्ग्य २१६
 गिरिकन्दराश्री का १३२
 गिरिदुर्ग १८३

गिरिद्रोण्यां २६
 गिरिनार ॥
 गिरियशानुष्ठान २३५
 गिरिराज, ३३
 गिरिशिखर २६७
 गीतध्वनि २७०
 गीता, ४३, ६५, २१२, २६३
 गुजरात २०
 गुणस्पर्श २४८
 गुप्तवंश १२३
 गुप्तती ३९
 गुह और शिष्यसंघर्ष १५९
 गुहकुल १४४, १४६-१४८,
 १५०-१५३, १६१
 गुहगृह, १४२
 गुहर् ४०
 गुहस २७७
 गुह, ९७, १०२, १७७
 गुहनिर्माण, २९३
 गुहस्थ ५७
 गुहस्थाश्रम १४४, १६२
 गुहाचार्य १६४
 गौ १३२
 गोकर्ण २०
 गोकर्णेश ४२
 गोण्डवन ३४
 गोत्र ६२
 गोदान, १२
 गोदावरी ३४-३६, ३९, ४१
 गोधूम १९८
 गोपनीयता (पद्मप्रिया) १०३-१०४
 गोपाल २६९
 गोपालकृष्ण २३५
 गोपी २२२, २७०
 गोमती ३५
 गोमुख १६३, २७८, २९०-२९८
 गोमेद ४४
 गोरूपधारिणी पृथिवी १३०

गोलोक, ३१२
 गोवर्धन २४५
 गोविन्द २४२
 गोवृष १७७
 God २६४
 गौतम ६२, १५६, १५९, २४१, २४४
 गौरी ४६
 गौरीरूपा १०६
 गौहाटी ३९
 ग्रहोपग्रह ५१
 ग्रियर्सन २१६

घ

घट ३०६
 घटोरकच १७७
 घण्टी ३०९
 घृत २०
 घृतसागर २१, ४६, ३१३
 घृताक्षी २९९
 घोर आग्निरस २१६, २१७, २१८
 घ्राण २४९

च

चक्र ११९, १८७, २४२
 चक्रवर्ती ८४-८५, ९९, ११९, १२१
 चक्र २६, २४९
 चक्र १८०
 चणक १९८
 चण्डिका ८९
 चतुर्भुज २३१
 चतुर्भुज २५४-२५५
 चतुर्भुजमानसारिणी २५६
 चतुर्वेद ३, १४९
 चतुष्पाद वेद १६०
 चन्द्र ४४
 चन्द्रमिदि ॥
 चन्द्रप्रभा २२०
 चन्द्रमागा ३५-३६, १९७, २००
 चन्द्रमण्डल २६
 चन्द्रमा ९५, ११२

चन्द्रा ४५
चन्द्राश १२७
चरण १८७
चरम सरय ३१०
चरिया पिटक ९३
चरु ९९
चाक्षुष २५६-२५७
चाक्षुषमन्त्र २२६
चाणूर १७५, १८०
चाण्डाल ७६, ९१-९२
चानुर्वर्ण्य ५८
चानुर्वर्ण्य सृष्टि ५५
चारण २६
चार्वाक २४१, २८५-२८६, २८७
चार्वाक सम्प्रदाय ९८७
चित्तिर्था २२५
चित्कण ३१२
चित्तार ३६
चित्रणकला ३००
चित्रप्रदर्शन २६५
चित्रलेखा १०३, ३००
चित्रसेन २९६
चित्रा २९७
चिद्घन ३१२
चिनाव ३६
चिन्ताभणि विनायक वैद्य २१८
चिन्मयधाम ३१२
चिन्मय मन्दिर ३११
चिन्मय रूप ३१०
चिन्मयविग्रह ३११
चिन्मयी काशी ३११
चूतवृक्ष २३
चूर्णरज ३०६
चेतना ३११
चेदी ७४
चैत्ररथ २७
चैत्रयल ३५-३६, ४१
च्यवन श्रुति ८०

छ

छन्दस ५
छागल २००
छात्र १६३, २०३
छात्रसंख्या ३१४
छन्दोग्य उपनिषद् ५९, १२३, १३६
छाया १०२
ज
जगन्नाथ ३९
जगन्निवास २४७
जट्ट २५
जह भरत १४, १६२
जनक ६५, ८४, ९७, १६४
जनपद १३६
जनमेजय ६५, १८४
जनरल कनिंघम ६९
जनलोक २९२
जनार्दन १६४, २४२
जन्मान्तर १०४
जप १३५
जफून ३०
जमदग्नि ६२, ८८
जम्बू २०, २१-२३
जम्बूद्वीप २१-२२, २७, ४४-४५, १२१, १२८, २६६, ३१३
जय २५६
जयचन्द ९
जयदध ११०, १७७
जयध्वज १२८
जयपुर ४२
जरासूर्य २०
जरासन्ध ४०, १८०, १८३
जर्तिल १९८
जर्मन ११८
जल २४४, २४९, २५०
कलजन्तु २३३
जलद ४७
जलदुर्ग १८३

जलपोत १७७
 जलप्लावन २५७
 जलसागर ४८
 जलाधार ४७
 जहु ६५, ६८
 जामत् २८०
 जातक काल २९६
 जातकग्रन्थों में ६०
 जातक युग ५९
 जातक साहित्य ९६, १००, १०१, १२०,
 १२९, १३३-१३४
 जातिस्मर १६४
 नाहुकर्ण ११, १६५
 जामपद् १३६
 जानु १८७
 जायालि १६३
 जाग्रवती ९८
 जम्बवान् १७८
 जानूनद् २०३
 जायसवाल ९, ११७, १२०, १२९
 जादधि ६५
 जीववलि २३४, ३१५
 जीव विज्ञान २३३
 जीवात्मा २७२
 जूनागढ़ २३२
 जूभक १८८
 जवशान ६
 जैन २८५-२८६
 जैमिनि ७८-७९, १६०, १६२, १६४
 जैवालि ८४
 जोधपुर ४२
 जी १३२
 ज्ञानमीमांसा २४०, २८८, ३१५
 ज्ञानवितरण १६०
 ज्ञानस्रोत ७
 ज्ञानामा २८४
 उयामध ८५, ९८, १०९
 १२८ १७१

ज्येष्ठपुत्र २६१
 ज्योतिष १४७
 ज्योतिषशास्त्र १४
 ज्योतिष्मान् २२

ट

ट्राम २७३
 Tax १३२
 अवटर टी० सी० सरकार ३१
 डेकान ४०
 Dominion ८०

त

तक्षशिला १५२, १५६
 तक्षज्ञान, १०
 तत्त्वमीमांसा २४०, २४६,
 २८८, ३१५
 तपती ९७
 तपश्चरण २७५-२७६, २८७
 तप्तकुण्ड ३१
 तमस् २५१, २५३
 तल १८८
 तापी ३५-३६, ४०, २००
 तासि ३६, ४०
 तामस ७, २५६
 तामस अहंकार २४८
 ताम्यरवरी ३६
 तामिन्न २५१
 ताम्रपर्ण, ९
 ताम्रपर्णी ३५-३६
 तारकामय (संग्राम) १०७
 तारा ९५, १०४, १०७, १५९, १६५
 ताल २०
 तालजंघ १०२, १०८
 तित्तिर १६३
 तिथिक्रम ११
 तिथिनक्षत्रग्रहोपग्रह १४
 तिन्नवेष्टी ३६
 तिरिन्दिर १२२

तिर्यक् स्रोत २५३
 तिर्यक् स्रोतसृष्टि २५१
 तिल १९८
 तिलोत्तमा २९९
 तिप्प, ४७
 तीर्थकर २२०
 तुण्ड १८८
 तुम्बु, २९६
 तुम्ब ९२
 तुपितगण २५६
 तुष्टि २५१
 तूर्य १७५, २९०-२९८
 तुल्य १२९
 तेजस् २४९
 तैत्तिरीय आरण्यक २१९, २५८
 तैत्तिरीय उपनिषद् १६०
 तैत्तिरीय ब्राह्मण १३६
 तैत्तिरीय संहिता १२६, २९३, २९७
 तैरभुक्ति ४२
 तैलपीठ ९३, २०६
 तौस ३६
 तोमर १८८
 तोया ४५
 तोरमाण २३२
 त्रयी (कर्मकाण्ड) ५९
 त्रय्यादणि ६५, ७६, ८७, ९२
 त्रिकूट २५
 त्रिदिवा ४४
 त्रिपुर ३८
 त्रिभुवन ६०
 त्रिमार्ग २९७
 त्रिलोकी २२६-२२७, २७९
 त्रिवर्ग १२६-१२७
 त्रिवेदज्ञ २६७
 त्रिसंक्र ७६, ९२
 त्रिशूल १८८
 त्रिशूत्र २५
 त्रिसामा ३५-३६

त्रेता २५६-२५७
 त्रेतायुग ११९, २५८
 त्रैराज्य १३६
 त्र्यम्बक ३६
 त्वक् २४९

द

दंष्ट्रा १८८
 दक्ष २१, २४४
 दक्षसावर्णि २५६-२५७
 दक्षिणा २९७
 दक्षिणापथ ३४
 दक्षिणायन २५४
 दण्ड २०, १२५, १८८
 दण्डनीति ४८, ५९, १२४, १२६, १६३
 दण्डपात २९९
 दण्डविधान १०१
 दण्डध्यूह १८३
 दत्तात्रेय ७७, १७८, २२०, २२४
 दधि २०
 दधिसामर २१, ३१३
 दधीचि १६४
 दमूह ३९
 दर्शन १६१, २३९
 दशन १८८
 दस्यु ९१-९३
 दाक्षिणात्य ३७
 दाक्षिणात्यदेव ४०
 दान १२५, १५७
 दानव २६, १७७
 दारकाचार्य १४५-१४६
 दाक्षरथि राम १२०, २२०, २२७, २३२
 दाक्षरथि रामावतार २३३
 दास्य २६०, २६८-२६९
 दिगम्बरो का २८६
 दिति १०२
 दिलीप ८५
 दिवली ३८

जलपोत १७७
 जलप्लावन २५७
 जलसागर ४८
 जलाधार ४७
 जहु ६५, ६८
 जामत् २८०
 जातक काल २९६
 जातकग्रन्थों में ९०
 जातक युग ५९
 जातक साक्षिण ९६, १००, १०४, १२०,
 १२९, १३३-१३४
 जातिस्मर १६४
 नातुकर्ण ११, १६५
 जामपद् १३६
 जानु १८०
 जायालि १६३
 जाग्रदवती ९८
 जग्यवान् १७८
 जाभ्यूनद् २०३
 जायसवाल २, ११७, १२०, १२९
 जाहधि ६५
 जीवचलि २३४, ३१५
 जीव विज्ञान २३३
 जीवात्मा २७२
 जूनागढ़ २३२
 जूम्भक १८८
 जवशन ६
 जैन २८५-२८६
 जैमिनि ७८-७९, १६०, १६२, १६४
 जैवाल ८४
 जोधपुर ४२
 जी १३२
 ज्ञानमीमांसा २४०, २८८, ३१५
 ज्ञानवितरण १६०
 ज्ञानघोष ७
 ज्ञानात्मा २८४
 ज्यामध ८५, ९८, १०९
 १२८ १७१

ज्येष्ठपुत्र २६१
 ज्योतिष ११७
 ज्योतिषशास्त्र १४
 ज्योतिष्मान् २२
 ट
 ट्राम २७३
 Tax १३२
 अवटर की० सी० सरकार ३१
 डेकान ४०
 Domination ८०
 त
 तच्छशिला १५२, १५६
 तत्त्वज्ञान, १७
 तत्त्वमीमांसा २४०, २४६,
 २८८, ३१५
 तपती ९७
 तपश्चरण २७५-२७६, २८७
 तसकुण्ड ३१
 तमस् २५१, २५३
 तल १८८
 तापी ३५-३६, ४०, २००
 तासि ३६, ४०
 तामस ७, २५६
 तामस अहंकार २४८
 ताम्यरवरी ३६
 तामिन्न २५१
 ताम्रपर्ण, ९
 ताम्रपर्णी ३५-३६
 तारकामय (संग्राम) १०७
 तारा ९५, १०४, १०७, १५९, १६९
 ताल २०
 तालजंघ १०२, १०८
 तित्तिर १६३
 त्रिधिक्रम ११
 त्रिधिनक्षत्रग्रहोपग्रह १४
 तिन्निवेली ३६
 तिरिन्दि १२२

परशुराम ७७, ८०, ८८, २२०, २२७,
२३२

परशुरामावतार २३३

परातृत् १२८

पराशर ८, १०-११, १३, ५५, ६३, ६७,
१३२, १६१-१६२, १६५, २१३,
२४३-२४४, २६२, ३०७

पराशर मुनि १४८, १६०, २२७

परिघ १७४, १८९

परिवेष्टा ७२

पद्मिनी ३५

पद्मन्य २४२, २५१

पर्वत ६४, ३०५

पर्वतमाला ३४

पर्वतमौ १२२

पर्व १२२

पर्व मानवी १२२

पर्विष ४३

पर्विष २५७

पर्विषा ४६

पर्व १३०

पर्वपाठन ५७, ५९, ६०, ८९-९०,
१५७, १९५

पर्वपाठ्य २०५

पर्व हिंसा २८६

पर्विमत्तान २७७

पर्व ९२

पर्वरात्र १२

पर्वचाल ३७-३८

पाठोपकरण १५२

पाठ्य साहित्य १६०

पाणिनि ९३, १५४, ३००

पाणिनि व्याकरण १३५

पाण्डव ३३

पाण्डु १११

पाण्डेय ४२

पाण्डेय ३३-३४

पादसेवन २६०, २६५-२६६

पात्र ७-८

Pantheism २४७-२४८

Pantheistic View २४८

Panentheism २४७

पापपुंज ११

पायस १९९

पार २५७

पारद ९२

पारदों के १७८

पारमेष्ठ्य १२३

पारदाप ५६

पारदावगण १२२

पारसीक ३०, ४३

पारस्कर गृह्यसूत्र १२६

पारावत, २५६

पारिजात ९८

पारिपात्र ३४

पारियात्र २५, ३०, ३३-३४, ३७, ४१

पारिजित ९, ११-१३, ३४, ४१, ७६-७७

८२, ९४

पारिषदों १२२

पार्थी ३, १२१

पारदाव ४३

पार्व २२०

पार्व १३१

Power ८०

पादा १८९

पाद्यपत्र १२

वितामह यक्षा ११९

विदुष १०६

विष्णुला १६३

विशाख ९२-९३

वीत ४५

वीपल २३

पुत्रिहरपदा २९९

पुण्डरीकवान् ४६

पुण्डरीका ४७

पुण्ड ३०, ३९

पुत्र २२, ८२

पुत्र वधू १०९

पुनर्जन्मग्रहण २३०

पुर २९३

पुरञ्जय ११९

पुराण ३-५, १५, १९, १३३, १६०,
२४१-२४४, २५४, २९३, २९५,
३०७, ३०९, ३१२, ३१४

पुराणसंहिता ६, १४८, १६१

पुराणादिशास्त्र १४१

पुराणोपनिषद् ४

पुरुकुल ८६, ११९, १२०, १४१, १६५
२४३-२४४

पुरुष २४६

पुरुषमुखापेक्षिता ११३

पुरूरवा ६८-६९, ८६, १०६-१०८, ११२,
१६४पुरोहित ६०, १३३, १४२, १४६, १५६,
१६२

पुलस्त्य ६१-६२, ६५, १६९, १९५, २४३

पुलह ६१-६२, ६५

पुलहाश्रम ८२, २२५

पुलिन्द ३१, ९९-९३

पुष्कर २०, ४४, २६१

पुष्करद्वीप २१-२२, ४७, ५०, ३१३

पुष्करिण्य ६५, ८७

पुष्कल ४७

पुष्प १३३

पुष्पदन्त २२०

पुष्पवान् ४६

पुसालकर ५, ८-९, ४६

पूतना राक्षसी २३५

पूना १०

पूरक २०३

पूरयनाम १६५

पृथ ८२-८३, १२३, १२८

पूर्ण परमेश्वर २८०

पूजिया ३९

पूर्वचित्ति २९९

पूर्वदेश ३७, ३८

पूर्वमेघदूत १४७

पृथि १२२

पृथिवी २०, २४४, २४९, ३०५

पृथिवीपालन १५७

पृथी १२२

पृथु १४, ६७, ७५, ८५, १०१, ११६,
११९-१२०, १२२, १२९-१३०, २१०
२२५, २९३

पृथुक १३५, १५६

पृथु वैश्य १२१

पृथ्वी २१८

पृथ्वराज २६४

पेरिप्लस १२२

पैडल २७४

पैतामह ६७, १३३

पैतृक परम्परा १२०

पैन गंगा ३६

पैल ७८, १६०, १६१

पैशाच १०९

पीण्डू ३९, ११०, १२८

पीण्डूक वासुदेव २१९

पौराणिक २४१

पौराणिक युग १५२, ३१५

पीप्पिप्लि १६३

प्रकाशवर्ष ५१

प्रकृत भारतवर्ष २८, ३०

प्रजातंत्र १३७

प्रजापति १३०, २१५

प्रजामण्डक १३१

प्रणव १४५, २७९-२८३

प्रणव ब्रह्म २७९

प्रतर्दन १३५, १०१, २५६

प्रतिग्रह ६९

प्रतीष ७२

प्रत्यक्ष २४१-२४२

प्रवाहार १४५, २७७-२७८

प्रदेश २०

प्रद्युम्न १०६, ११२, १०३, ३००-३०१

प्रधान ९, २१५, २४६, २४८

प्रधान (प्रकृति) २१५

प्रभाकर ४६

प्रभाकर मीमांसा २४१

प्रभास १०२

प्रभुत्व ८०

प्रमति १६५

प्रमद्वरा १५७

प्रमा २४०, २८८

प्रमाण २४०, २८८

प्रमाता २४०, २८८

प्रमेय २४०, २८८

प्रमोक्षा ६३, ९४, २९९

प्रयाग ३५, ३८, २६१

प्रलय १७४, १७९

प्रलय २५३, २८८, ३०७

प्रलय काल में २९१

प्रवाहण ८४

प्रसून १३५, २५६

प्रह्लाद १४, ७१-७२, १२५, १४५-१४६,

१४८, १५४, १५६, १६२, २२५,

२५९-२६०

प्राकृतिक २५३

प्राकृतिक विभाजन ३२

प्राचीन यर्हि १३०, ३०८

प्राचीन भारत १४२

प्राच्यसामग १६३

प्राजापत्य १०६

प्राज २७७

प्राणात्मवाद २८७

प्राणायाम २७७

प्रायश्चित्त १०१

प्रियंगु १९८

प्रियव्रत ११, २०, २२, ४४, ४७, ८१,

१२१, १२८, १३१, १६४

प्रेमा भग्यास २३०

प्लव २०, ४५

प्लव द्वीप २२, ४४, ५० ३१३

प्लुत १४१, २८४

प्लेटो १५०

फ

फरुखावाद ३८

फल १३२

फॉन २१६

फणित १९९

फाउन्डर १२

फेजर्स द्वार भू वि हिमलामाउण्टेन्स् २७

ब

बंगाल ३४

बदरिकाश्रम २७

बन्धन २८५

बभ्रु १६३

बरैली ३८

बलदेव १०८, १०८

बलभद्र १७५, १८१

बलराम १४२, १४७-१४९, १५१, १७५,

२६९

बलराम जी १००, १०५

बलक १६३

बलाहक १७२, १७८

बलि ११०, १२८

बहुपुत्र १११

बहु विवाह १११

बाइबिल २०३

बाण १८९

बाणासुर १८१

बालकृष्ण २६९

बालसिंह ६४

बाहुज ८०

बाहुपुत्र १७४

बुध १०६, ११२

बुद्ध ३९, ६६, २२०, २३१-२३२, २७२

बुद्ध्यात्मवाद २८७

बृहदश्व ६५, ८८, ११९
 बृहदारण्यकोपनिषद् १३६
 बृहदथ ८५
 बृहस्पति ९५, १०२, १०४, १०७, १११,
 ११८-११९, १५९, १७१

बंसुला ३६

योष्य १६२

बौद्ध २८५-२८६

बौद्धपरम्परा ३१

बौद्ध भिक्षुओं ने ६०

बौद्ध युग ४२

बौद्धवाद ११

बौद्ध साहित्य १३५, २५८

ब्रह्मा, ११, २६३, २७४, २७९

ब्रह्मचर्य, ८१

ब्रह्मगिरि, ३६

ब्रह्मचर्य, २७४-२७५

ब्रह्मचर्यधृत, १४२

ब्रह्मचारी ५७, १४१, १५३-१५४

ब्रह्मपद २०८

ब्रह्मपुरी २५, २७

ब्रह्मलोक १०८, २९६-२९७

ब्रह्मवलि, १६३

ब्रह्मर्षि ६०-६१, ६३-६५, १०८

ब्रह्मलोक १०८, २९६-२९७

ब्रह्मवादिनी १०१

ब्रह्मवैवर्त ७

ब्रह्मसावर्णि २५६-२५७

ब्रह्मसूत्र १२

ब्रह्मा ८, ११ ४८, १०७-१०८, १२० १२१,
 २१३-२१५, २२०, २४२-२४३, २४५,
 २४६, २८०, ३०७

ब्रह्माण्ड, ४, ५१

ब्रह्माण्डपुराण २१

ब्रह्मा ने ५५

ब्रह्मवर्त, ३७

ब्राह्म ७, १०६, १०८

ब्राह्मण ६, २१, ४४-४५, ५५-५७,

६०-६१, १२४, १३३, १६३, २८०

ब्राह्मण ग्रन्थ, ५, १२०

ब्राह्मणवदु १४३, १६१

ब्राह्मणवाद, १२

ब्राह्ममुहूर्त १२७

ब्रीहि १५८

भ

भक्त १२९

भक्ति २५९

भक्ति योग २५८

भगवद्गीता २७९

भगवन्त ६०

भगवन्नाम २८२

भगवन्नामकीर्तन २८२

भगवान् २१२, २१५-२१६, २२०, २३५,
 २९३

भगवान् कृष्ण २८५

भगवान् शंकर ९६

भट्टमीमांसा २४१

भट्टारकर ९, ३२, ४१

भद्र २६, २७६-२७७

भद्रारव २४-२६

भद्रारववर्ष २३१

भद्रासन २७७

भरणी १४

भरत ३१, ६७, ८२, ८५, १००, १११,
 २२५

भरद्वाज ६२, १११

भक्त्याट ३१-३४

भव ६५

भक्तभूति १४९, १५७

भविष्यत् ७

भव्य २२, ४७, १३५, १५६

भागलपुर ३५

भायवत् ७-८, १३-१४, २३, ३१, ३५

भागवत्पुराण २३४-२३१, २६०, २६९,
 २८८, ३१३

भाग्योद्य (देखीए) ८५

भागुरि १६४

भारत भूमि ३५, १३६
भारतवर्ष २४-२६, २८, ३२-३३,
४३-४४, १२८, १३६-१३७

भारवाहिक २७३
भार्गव शुक्राचार्य १२५
भार्गवान्मेय १८९
भावी ४५

भीम १११

भीमरथी ३५-३६

भीमसेन ३४

भीष्म १६४

भुवर्लोक १४५, २७९

भूगोल १०, १५, २७

भूतत्व १०

भूतस्थ १३५

भूतवाद २८७

भूमण्डल २०

भूरिषसु १५७

भूरिभवा १७७

भूर्लोक १४५, २७९

भूषल्य १९

भृङ्गुटी २८५

भृगु १३, ६१-६२, ६५, १६४

भेद १२५

भेरी २९०-२९८

भोगभूमियाँ, १३६

भोजपत्रों पर १५३

भोज्य १२३

भीम २५६-२५७

आभिक २५७

आन्ति २९९

म

मंगोलिया, ५०

मकरस्यूह १८३

मकार २८०

मवका ४१-४२

मगध ३७, ३९, ४१, ४७

मज्झिमदेश ३८

मज्झिमनिकाय ९३, १३५

मणि २०७

मणि पर्वत १७६

मत्स्य १८४, २२०, २२३, २२६, १३१

मत्स्यजीवी ५६, ९३

मत्स्यपुराण ११, ३१-३२

मत्स्यावतार २३३

मत्स्येन्द्र २७७

मधुरा २२३

मधुरापुरी २६१, २६७

मद २२१

मदयन्ती ११०

मदिरा २३५

मदिरासागर ३१३

मदुरा ३६

मधु १२८, १३२, १९९

मधुच्छन्द ८६

मधुर जल ३१

मधुर जल सागर ३१३

मधुसूदन १७५, २१७, २७०-२६१, २९९

मध्य ३७

मध्यदेश ३६, ३८

मध्य भारत ३३

मनःसंयम २४७

मनिण् प्रस्थय २८३

मनु ३१-३२, ६२, ६७, ९७, ९९, १०१-

१०२, १०८-११०, ११२, १११-११२,

१२५, १५६, २५५-२५७, २८२

मनुष्यजन्म १३६

मनुसंहिता १२०

मनुस्मृति ३७, ६५, १५९

मनोजवा ४७

मन्दग ४६-४७

मन्दर २३

मन्दराचल ४६, १७६

मन्देह ४६

मन्वन्तर १३५, २५४

ममता १११

मयूर ९७, १७६, २७७

मयूरध्वज १७६

मरीचक ४७

मरीचि १३, ६१, ६५, २१५

मरीचिगर्भ २५७

मरुत ७०, ८५

मरुतनगर २६

मरुतोभ १११

मरुदेवी २२५

मरुद्रण १११

मरुद्वृक्षा ३५

मर्कट १९८

मर्त्यलोक ३५

मर्यादापर्वत २५

मलय ३३-३४

मवलपुत्र १७१, १७४

महि ९२०

महितीनाथ ८०, १४७

मसूर १९८

मस्तिष्क १५०

महत्तत्त्व २४८

महद्भूत ५

महर्षि ६१, १०९

महर्षियों ने १२२

महर्षि सीभरि ८०

महाकाळी २३५

महाकाव्य युग १७७

महाकाव्यों में १२९

महाकीशल ४२

महात्मा नाभि २२५

महादेव २१२

महादुम ४७

महाद्रोण २२

महापर्वत २७

महापुराण ११, ३१-३२

महापुरी २५, ११४

महाप्रस्थान २२५

महाभद्र २७

महाभारत २१, २३, २७, २९, ३१, ३७,

७७, १२९, १३३-१३४, १४७,

१५८, २१२, २१८

महाभारतकाल ७

महामाया ८९, २३५

महामुनि ६३, ६५

महामोक्ष २५१

महावराह २२३

महावीर ४७, २२०

महावीर खण्ड ४८

महासागर ३०

महास्तम्भ १८९

महिष ४५

मही ४६

महीवर्ग १८३

महीधर ४

महेन्द्र ३०, ३३-३४, ३६

महेन्द्र पर्वतमाला २९

महेश २२०

महेश्वर ३३

मागध ७५, २९५-२९६

माण्डलिक १२८

माण्डुकेय १६३

मातृपक्ष १०६

मात्सर्य, २२१

मात्स्य ७

माद्र ३७, ४२

माद्री १११

मानदण्ड, १३७

मानस २७, ४५, ४७

मानसपटल १४२

मानसात्मवाद २८७

मानसोत्तर ४८

मान्यता ६०, ६३, ६५, ८५, ८७,

१०८-१०९, १११, ११९,

१२२-१२३, १२७

माण्डोह २८९-२८७

मार्कण्डेय ७, ६०

मार्कण्डेय पुराण ८९, २५२
 मार्तिकावत ४२
 मालदा ३९
 मालव ३६-३७, ४१
 मालतीमाधव १५७
 मालाकार ९३
 माल्यवान् २५
 माष ११८
 मास १५४-२५४
 महाराज्य १९३
 माहिष्मती ३३
 माहेरवर स्वर १८१, १८९
 माहेरवर उवाळा १०२
 मित्रायु १६३
 मित्रावरुण ६७, ११२
 मिष्टान्न १९९
 मीमांसा १६१, २९५
 मुक्ता ४५
 मुक्ति २५९
 मुख्य गज २५७
 मुचकुन्द १२७
 मुक्तिदेश १६१
 मुण्ड ९२
 मुद्र १९८
 मुद्राल ६५, ८७, १६३
 मुद्रणकला १५३
 मुनि ४६, ६५
 मुनिगण १६४
 मुषिक १३६
 मुष्टि १८०, १८९
 मुष्टिक १७५
 मुखल १८९
 मुखिलम २७३
 मूलेर ३९
 मूर्तिगा २९७
 मूर्धामिषिक ८०
 मूल १३२
 महर्त १०८, २५४-२५५

सूक्त ६४
 सृष्टिसंसारसागर २७१
 सृष्टि १५५, २९७
 मेगास्थेनिस २१८
 मेघ १६३
 मेघपुष्प १७२, १७८
 मेघमाला २९१
 मेघा २२, ८१, ८९
 मेघातिथि २२, ४४, ६५, ८१-८७
 मेनका २९९
 मेना ९६, १०१
 मेरु २४-२५, २७
 मेरु वर्ष २४
 मेघ १०७, २००
 मेघशिखरों को १०७
 मैकरोनल १२२, १३१, २१७
 मैत्रेय १०-११, १४८, १६०-१६१, १९५,
 २१३, २४३, ३०७
 मैत्रेयी १०३
 मोक्ष २७५, २८५
 मोक्षपद २६४
 मोटर २७३
 मोह २२१, २१३, २५१
 मोहवन्धन २३०
 मोहिनी २२०, २२९
 मोक्षिक ४७
 मोक्षल ६५, ८७
 मोक्ष ९२-९३, १८९-१८३
 य
 यक्ष ९३
 यक्ष २८४
 यक्षवेद १५९-१६०
 यक्षसू १५१, १६१, २८०
 यज्ञ २२०, २२५, २८०
 यज्ञपुर ११३, २२५
 यज्ञवेदी २९३
 यज्ञशाला २९३
 यज्ञशुद्धा ५५, ५८, १३३, १५७

यति ६५-६६
 यहन्द्वावाद २८७
 यम ९७, १०२, २५९, २७४
 यमदण्ड २५९
 यमदूत १६४, २५९
 यमनगर २६
 यमपाश २५९
 यमयातना २५९
 यमराज १६४, २६९, २७१
 यमसाधना २७६
 यमी ९७, १०२
 यमुना ३५
 यमुनास्नान, २६७
 ययाति ६५, ८३-८६ ८५-८६, ८८,
 ९५, ११२, १२७-१२८
 यव १९८
 यवन ३१, ९२
 यवनों के १७८
 यशोदा १३५
 यष्टि १८९
 यागशलि ७०
 याज्ञवल्क्य ८४, १२८, १५९, १६२-१६४
 याज्ञवल्क्यस्मृति १४, ११०
 यादवकुमार १६४
 याम २१५, २५६
 यावक १९९
 यारक ८३
 युग २५४
 युग धर्म ११
 युगपरिवर्तन २७
 युद्धकला ३१४
 युद्धपरीक्षा १७५
 युधिष्ठिर १११
 यूनान ११८, १५५
 यूप १०७
 यूरोप १४८, १६२
 यूरोपियन विद्वानों की ९
 योग २७३

योगदर्शन २८२
 योगधारण २८१
 योगनिद्रा २२७
 योगवलि १३०, २७४, २८५
 योधिनी १०१
 योगी २७७
 योजन १०-२१
 योवि ४५
 योनिपीठ ३९
 र
 रंगभूमि १७५
 रंगाचार्य ९
 रघोष १३३
 रघु ३४, ४३
 रघुवंश २३२
 रज ११
 रजक ९३
 रजन २०७
 रजसु २५३
 रजस्तमोविसिष्ट सृष्टि ५५
 रजःप्रधान ५५
 रजि ११९, १७८
 रजि २०
 रघुयुद्ध १७१
 रयस्था ३५
 रथोत्तर ८६
 रन्तिदेव ८५
 रम्भा २९९
 रम्य २४
 रम्यकवर्ष २४
 रस २४९
 रसवन्मात्रा २४९
 रसना २४९
 रसातल २२३
 राघव २६, ९२-९३, १०६, ११०
 रागरागिणी १४१
 राजकर १३२, १३७

राजकुमारों की शिक्षा १५८

राजगिरि ३१, ३७

राजगृह ४०

राजतन्त्र राज्य १३८

राजतन्त्र शासन १३७

राजनीति १०, १५, १९, ७१, १२५

राजन् (राजा) ११८

राजन्य ५६, ७९-८१, १२७

राजमासाद् २९४

राजबलि पाण्डेय ७

राजर्षि ६१-६५

राजशाही ३९

राजस ७

राजसूय ६८, ८४, ९५, १०७, १३४, ३१४

राजा १२९

राजा निमि १५९

राजावेन ५६, १३८

राजेन्द्रलाल मिश्र २१९

राज्य १५३

राज्याभिषेकन १२७

रात्रि ४७

राम ८५, १८०, २६९, ३००

रामगिरि ३३

रामनगर ३८

रामानुज १२

रामावतार २३९, १७०

राम चौधरी ९, ३०

रावण को २७८

राशिचक्र १४

राशिमंथान १४

राष्ट्र १३२

राष्ट्रभूत १३१

राष्ट्रियता १३६

रासक्रीडा १७७, १८९, २७०, २९९

रासनृत्य २९९

रीज् डेविड्स १४७

रुक्मवती १०६

रुक्मिणी ९८

रुक्मी १०६, १७३, १८३

रुचक २५

रुचि २५६-२५७

रुचिप्रज्ञापति २२५

रुद्र ९६, १०७, २५६

रुद्र सार्वर्षि २५६-२५७

रुद्र हिमालय २७

रुद्र १५७

रूप २४९

रूपतन्मात्रा २४९

रूपनिर्माण २५०

Rex ११७

रेचक २९९

रेवत १०८

रेवती १४, ८२, १०५, १०८, २९७

रेवन्त ९७

रेप्सन ९

रेवत ८२, २५६, २९७

रेवतक ४७

रोमहर्षण १६०, १६२-१६३

रोहिणी १०५, २१६, २२७

रोहिणीरूपा १०५

रोहित ४५, २५७

रीरव २००

ल

लंका ४१

लंकावतारसूत्र २२०

लक्ष्मी १३, २६, ९७, १२४, १४५, २३४, २६५, ३१५

लक्ष्मीमन्दिर २९३

लक्ष्मण ४६

लय ६

लव ११७

लव १९९

लॉक १५०

लांगलि १६३

लाइल १८९, १९६

लिपि १४७

लिपिविज्ञान १५२
 लिपिसाला १४५-१४६
 लुब्धविग १२२, १३५
 लेख १३५, २५६
 लैङ्ग ७
 लैरिन ११७
 लोक ९९
 लोकपद्य २५
 लोकपितामह मल्ला १२२, १५७
 लोकाधि १६३
 लोकालोक पर्वत ४८-४९
 लोभ २२१, २२३
 लोष्ट १८९
 लौह २०७

व

वंग ११०
 वङ्ग ४०, ११८
 वज्र १८९
 वट २३
 वट्ट ९२
 वस १६४
 वसतल ६४
 वन २७, १३०
 वसुध २६०, २६७-२६८
 वसुधामान् २२, ४५
 वयःश्रम १४२-१४३
 वरदान २७३
 वरुणी १०१
 वराह १७५, २२३, २३१
 वराहच्युत १८३
 वराहावतार २३३
 वरुण १०९, १७६
 वरुण नगर २६
 वर्णव्यवस्था ३१४
 वर्णाश्रम ५९, २११
 वर्णाश्रमधर्म ५८
 वर्ण २५४-२५५

वलाहक ४५
 वशवर्ती १३५, २५६
 वशिष्ठ १३३
 वधट्कारादि १७८
 वसिष्ठ १०, ६१-६२, ६५, ७२, १००,
 १५९, १६२
 वसु २५६
 वसुरुचि २९६
 वसुदेव १०५, २२८
 वसुमन्त्रा ११८
 वद्विनगर १११
 वाङ्मय ५
 वाचावृद्ध २५७
 वाङ्मन्त्रेयि संहिता १७३
 वाङ्मन्त्रिक माला १६३
 वाटी १९९
 वाण २९७
 वागासुर १६९, १७६, ३००
 वाणिज्य ५७, ५९, ८९-९०, १५७, १९५
 वाणिज्यव्यापार २६९
 वास्य १६३
 वास्वामन २४४
 वादल २९७
 वानप्रस्थ ५७
 वानर १७७
 वामन ७, ४६, २२०, २२७, २३१
 वामनावतार २३२-२३३
 वायु १११, १३४, २४४, २४९
 वायुवान २०३
 वायुपुराण ६१-६२, ६४-६५
 वाराणसी ३८
 वाराह ७
 वाराहकल्प ३१
 वारुण २९
 वार्धु १८३
 वार्ता ५९-६०, ९०
 वाध १३६
 वार्धनिष्ठ २००

वाल्विद्वय २९७
वालेय ८०
वाल्वीकि १४७, १५७
वाल्वीकिरामायण ६३, १७३
वाष्कल १६२-१६३
वासुकि १६५
वासुदेव १७६, २१५-२१६, २१९, २३५,
२४३, २४७, ३०६

वासुपूज्य २२०
वासुकला २९२, २९५, ३१५
वाहु १०५
विग्रमशिला १४८
विचारधारापै १२
विचियवीर्य १११
विजय ११०
विज्ञान ३०६
विज्ञानेश्वर ३३
विण्ढरनिम्न १९-१३
वितस्ता ३५
वितस्त २०
वितृष्णा ४५
विद्वन् १०९
विद्विषय ४५
विदुर १११
विवेह २१
विधापीठ १४७
विद्युत् ४६, १०७
विद्रुम ४६
विन्ध्य ३३-३४
विन्ध्यगिरि ३६, ४०
विन्ध्यवर्षत माला ४०-४१
विन्ध्यमेखला ३४
विन्ध्याचल ३१, ३४
विषयंय २७
विषाशा ४७
विपुल २३
विप्रर्षि ६३
विभीषणादि २७०

विमल २२०
विमोचनी ४५
विराज् ८०
विलसन ९, १५
विवाहसंस्कार १०६
विशुद्ध २५७
विश्व ४, ३०८
विश्वकर्मा ९७, १०२, २०४, २९३
विश्वव्रह्माण्ड ५०, २९१
विश्वमूर्ति २४२
विश्वम्भर ३०८
विश्वरूप २४२
विश्वविद्यालयी १५५
विश्वामी २९९
विश्वामित्र १०७, २९६
विश्वामित्र ६२-६३, ६६-६७, ९२
विष ४
विषाण १९०
विष्कम्भ २३
विष्णु ४, १३, २६, ९७, ११९, १५६, २११,
२१३, २१५, २१९-२२०, २२५,
२२८, २३४, २४३, २४७-२५०,
२६२, २६४-२६५, २८०, २९१,
३०५, ३९७, ३०९

विष्णुपरक ८
विष्णुपुराण ८-२०, २७, ६२, ६५ ७९,
८१-८२, ८४, ९६, ९८-९९,
१०३, १०५, ११०, १३१-१३७,
१४६, १५१-१५३, १५७, १६४,
२४०, २४६, २५२, २५८-२५९,
२७२

विष्णुपुरी २७
विष्णुभगवान् ४४
विष्णुमन्दिर २९३
विष्णुयशा २३१
विष्णुग्योति २८, १२१, १२८
विस्तार ३०
विहंगम २५७

विहार ३१, २९४
 वीणा २९७
 वृक ९७, १०२, १०५
 वृन्दावन १७९
 वृषभध्वज १७६
 वृषसेन १२८, १७७
 वृषाकायसूक्त १२२
 वृष्टिधान १९०
 वेणा ३६
 वेणु २९७
 वेणुका ४७
 वेणुमान् ४१
 वेणुयव ११८
 वेतसा ४१
 वेप्रवती ३६
 वेद ३, १६०, १६२, २८०, २८६, २९५
 वेदकल्प, १६३
 वेदचतुष्टय ५
 वेदप्रयी ४८, १६१
 वेदपाठ १४४
 वेदस्यास ४, ७
 वेदशिवा १६५
 वेदस्मृति ३५-३६, २००
 वेदाङ्ग १४१, १६०-१६१, २९५
 वेदाध्ययन १७२
 वेदान्तवाक्य १४१
 वेदान्तवाद १६१
 वेदान्तसूत्र १२
 वेदिका २९३
 वेन १४, ६८-६९, ७५, ११७, १२९, १९५
 वेवर ५६
 वेद्याओं का ११२
 वेकंक २५
 वैकुण्ठ १३५, २६०, ३१२
 वैदुर्य २५
 वैता ३६
 वैतालिक १६३
 वैदिक याज्ञम्य १३२

वैदिक साहित्य ५-६, ५९, ६५, ८१,
 १३१, १५२, २७०

वैद्य १२
 वैद्युत ४५
 वैन्य १२२
 वैन्य वृधु १९५
 वैभ्राज २७, ४४
 वैयाकरणों ने २११
 वैरय ४१
 वैराज्य १२३
 वैराट ४२
 वैवस्वत मनु ३२, २२६-२२७, २५६
 वैवस्वत मन्वन्तर २५६
 वैशम्पायन ७८, १५९-१६०, १६२
 वैशेषिक और वीक्ष २४१
 वैश्य ३१, ४५, ५५, ५७, ८८, ११४
 वैश्यकुमार १४३
 वैष्णव ७-८, १०, १९०
 वैष्णवऽवर १७२, १८१
 वैष्णवताव ८३
 वैष्णव धर्म २१३
 व्यक्त २४६
 व्याकरण १४४, १६१
 व्यावसायिक १४१
 व्यावसायिक जाति ९३
 व्यास ७८, १६०, १६२-१६४, २२०, २२७
 व्याहृति २१८
 व्यूह १८२
 व्यास्य ५०, ९२
 श
 शंकर ६३
 शंख १७५, १९०, २४२, २९७-२९८, ३०९
 शंखकूट २५
 शक ९२
 शकटव्यूह १८३
 शकस्थान ५०
 शकुन्तला, ३१, १००
 शकों को, १७८

शक्ति १३, ८० १९०

शक्तिनन्दन १०

शक्तिसंगम तंत्र ३७

शङ्कर १६९-१७६

शङ्कराचार्य १२, २८१

शची ९८

शाचीपति, १६९

शाण १९८

शतम्बु, ११९

शतजित् २५, २८, १२१, १२८

शतद्रु ३५, १९७, २००

शतधनु ९७, १०२, १०७, १८४

शतधन्वा, १७८

शतपथब्राह्मण ६०, १०१, १२०, १९३,

१२६, १३१-१३२, १३६,

१९६, २३२, २९७, ३००

शतस्रिय घृह १७३

शतरूपा १०१

शतानन्द ८८

शतानीक ८३-८४ १६४, १८४

शतुद्री ३५

शत्रुजित् १०७

शत्रुन्जय ४१

शनैरश्वर ९७

शब्द २४१, २४३-२४४, २४९

शब्दतन्मात्रा २४८

शब्दमूर्तिधारी १७१

शब्दशास्त्र २०२

शम्बर १७३

शम्बल २३१

शयमागार १०७

शरच्चन्द्रिका, २९९

शरद्वत् ८८

शरस्य १९०

शरोर १६३

शर्याति ८०

शल १७७

शहय १७७

शय २०७

शयक २००

शयकर्ण २९

शयाव ६५, ११९

शशान्द (विबुधि) १३०

शशिविन्दु ८५, ११२

शस्त्रधारण ५५, १५०

शांसपायन १६३

शांसेन हावर १५०

शाक २०, १३२

शाकद्वीप २१-२२, ४७, ५०, ३१३

शाकपूर्ण १६३

शाकल ४२

शाकलयवेदमित्र १६३

शाकयुध ४७

शाकसत्त्व १२

शाङ्खायन श्रौतसूत्र १२२

शातकर्णि ३४

शान्तनु ६५, ६७, ७२-७३, ८३

शान्त हय ४४

शान्ति २२०

शान्तिकल्प १६३

शाप २७१

शापानुग्रह ६१

शारीरिक दण्ड १५६

शार्ङ्ग १९०

शार्ङ्गधनुष २४२

शलप्राम १२१

शलप्राम क्षेत्र ८२

शालीय १६३

शास्त्र २०-२१

शास्त्रलक्ष्मी ४५, ३१३

शास्त्रलक्ष्मी २१

शास्त्र २४४

शास्त्रविधि ५८

शादापाद ४१

शिष्य कला १४८

शिष्य केन्द्र १४१

सिद्धगणेश १४८, ३१४	श्यामी २३-२४
सिद्धगणेशक १५५, ३१४	श्याम ९७
सिद्धगणेशस्था ३१४	श्याम १९०
सिद्धा १४२, १५२	श्यामोत्तरवर्ष २४
सिद्धाशास्त्रियों का १४४	श्यामलापु २२९
सिद्धाशास्त्रियों के १५०	श्याम ६५, ८७
सिद्धाशास्त्री १४४	श्यामशिक्षा १९०
सिद्धिवासा २५	श्याम ७, १०८
सिद्धी ४४	श्याम १७२
सिद्धि १५	श्याम ९५, ९७-९८, १०२, १०४, १०९
सिद्धिक ११, १६५	शोक २७
सिद्धि २९७	शोकभद्र ४१
सिद्धिदेष्टन २०३	शोक २७५
सिद्धिदिन ३००	शोक ८३-८४, १६३-१६४
सिद्धिदेष्ट ३४, ३६, ६९, ११७, १६४	शोककायमि १९३
सिद्धिपकका ९०, २९३	श्याम ४७
सिद्धिपविज्ञान २९२-२९३	श्यामाक १९८
सिद्ध ४४, २१६, २१५, २४३, २८०, ३०७	श्याम २७
सिद्धिगुति ८	श्याम २६०-२६१
सिद्धा ४६	श्यामभक्ति २६२
सिद्धाहुन ३३	श्यामवती ४२
सिद्धि ८५	श्यामी १३
सिद्धिर २५, ४४	श्यामी भद्रांगर १९०
शीघ्रग ७९	श्यामिष्णु प्रेम २२३, २२९, २६३
शीतल १२०	श्यामिष्णु १२४
शीतल १५-२६	श्यामिष्णुस्वामी २१९, २५१, २५३
शीतोष्णादि २९२	श्यामिष्णु टीका १०६
शुक्तिमान् ३०, ३३-३४	श्यामिष्णु ५०
शुक्ल ६२, १०३, २६५	श्यामी प्रेम (Nizam) २६२, २६५, २६५, २७०
शुक्लाचार्य, २९४	श्यामिष्णुगवती २५९, २६७-२६८, २७१
शुद्ध ९१	श्यामिष्णुगवतीपुराण २६१, २६३
शुद्धःशेष १३४	श्यामिष्णु परमहंस १९०
शुद्धी ४६	शुद्धि १५, ३०९
शुद्ध ३१, ४५, ५५-५७, ९०, ९२, १२४, १५८	शुद्ध १०५, २१६
शुद्ध ३७, ४०, १२८	शुद्धांत २२०
शुद्धसेन १२८, २८४	शुद्ध २४९
शुद्ध १९०	शुद्ध ५८

रवासक्रिया २७३

रवेत २३-२४, ४५

रवेतकेतु १४४

य

पट्टस ४८

पदविंश ब्राह्मण २५७

षोडश राजिक ८५

षोडशराजिक परम्परा ८६

स

संकर्पण १५४, १६४, २१६, २२०

संकर्पण बलराम २२७

संकर्पण राम २३२

संकर्पण रामावतार २३४

संगीत १६१, ३००

संगीत कला १६५-२९६, ३३५

संगीतविद्या २९६

संघ १३५

संघर्ष ७४

संज्ञा ९७, १०२

संघ्या २५४, २५६

संघ्यांश २५४-२५६

संघ्याली ५७

संभव २२०, २४३, २४५-२४६

संभाषना बुद्धि ६

संभाव (दलबा) १९९

संवर्तक १७९

संविधान १०

संस्कृत कोष ८०

संस्कृति ३३

सहिता ७, २१९

संहिता कवच १६३

संवत् १९९

संघय २६०, २६९

सगर ६५, ६७, ८३, ८५, १०३, १११,

१२६, १६०, १६४, १७८, ३०८

सगोत्र ११०

सच्चिदानन्दधन २२०

सच्चिदानन्दसामर २७१

सच्चिदानन्दस्वरूप २१९

सती ९६

सतीनक १९८

सत्य १३५, २५६, २७४-२७५

सत्यप्रतिष्ठा २७५

सत्यभामा ९८

सत्ययुग २५४

सत्यवती ८८, ९९, १०९, १११

सत्यवान् ४२

सत्यवत ७६, ९२

सत्य, २५३

सत्यप्रधान ५५

सनक २२३

सनकादि २२३

सनत्कुमार १६४, २२३, २५६

सनत्कुन २२३

सनातन २२३

सन्तोष २७५-२७६

सन्ध्या ४६

सन्ध्यापूजन १४२

सपिण्ड ११०

सप्तर्षि ६२-६३, १६२

समा १३४-१३५

समाभवन १३५

समास्थाणु १३५

सम्यता ३३

समाज १०, १५, १९

समाधि ८९, २७४, २७९

समावर्तनकाळ १४४

समुद्र २१, २६, ३०५

समुद्रगुप्त ९९

समुद्रतट २६१

समेतशिक्षा ४१

सम्मति ४६

सम्राट् ८५

सत्कार ३८, ११८

सरयू ३५

सरस्वती ३५, ३७-३८

सरोवर २६

सर्वाकार २४२	सावित्री ४२
सर्वेश्वरवाद २४७, २८८	साहित्य ३४
सलावती ३८	साहित्यिक १४२
सवन २२, ४७, ६२	सिंह १७७, २७७
सवर्ण २५७	सिंहचर्म १३४
सहजग्या २९९	सिंहभूमि ३९
सहदेव १११	सिंहलद्वीप ३४
सहशिचा १५७	सिद्धनग्यवस्था १९७
सहस्रार्जुन ७७, १२८, १३०, १७८, २२४	सिद्ध २६, २७७
सहिष्णु ६४	सिद्धगण २९२
सद्य ३३-३४	सिद्धि २५१
सांख्य २४१, २४६	सिन्धदेश ४३
सांख्यवध २५२	सिन्धु ४२
सांख्यशास्त्र २२४	सिरोही ४१
साकेत ३१२	सिलोन ३०, ४२
सागर २१	सीक १०७
साक्षततन्त्र (नारदपाश्चरात्र) २२४	सीता २६, १७६-१७७
साक्षिक ७	सीर १७६, १९१, १९६
साक्षिक पुराण ८	सीरप्वज ६७
सान्दीपनि १६४, २१७-२१८	सीरप्वज मिमिपुत्र १७६
सान्दीपनि मुनि १४३, १४७-१५०, १५४-१५५	सीवनी २७७
साम १२५	सुकरात १५५
सामग ८३	सुकर्मा ७८, १६३, २५७
सामन् ५, १४१, १६१, २८०	सुकुमारी ४७
सामवेद १६०	सुकृता ४४
साम्य १७३	सुस्रोद ४४
साम्राज्य १२३	सुधीव १७२, १७८, २७७
साम्भरों का २८६	सुजाता १५७
सायक १९०	सुतप २५७
सायकिल २७३	सुतपा ६२
सायकिलिस्ट २७३	सुत्तनिपात २०६
सायण ४	सुग्रामा २५७
सारस्वत ६३, १४६, १६४-१६५, २४३-२४४	सुदर्शन १९१
सार्वभौम ८४	सुदर्शनद्वीप २२
सारव ३७, ४२	सुहृन् ७२, ११२-११३
सार्वणि १६३, २५६	सुषर्मा १६४ १३५, १५७
सार्वणि मन्वन्तर २५७	सुधाम १३५, २५६
	सुधामा २५७
	सुधि १३५, २५६

सृष्टि और अवतार विज्ञान, २३३

सेहस्तान ५०

सेतकन्निक ३८

सेवा शुभ्रया १५२-१५४

सैनिकशिष्या २१४

सैन्य ३७, ४१, १६३

सोफिस्टों ने १५६

सोम १०४, १०६-१०७, १११, ११३

सोमक ४४

सोमदण्ड ५७

सोमरसपायी २६७

सोमलता २९९

सोमाभिषय २९६

सौदास ६७, २०१

सौदास (कवमापपाद्), ११०

सौभरि ६०, ६३, ९८, १०२-१०३, १०८-

१०९, १११, २९३

सौम्य २९-३०

सौरसेन ४१

सौराष्ट्र ३०, ४०

सौवर्ण वेदी १७०

सौवीर ३७, ४१

सौवीरराज १६२, २८३

स्कन्दपुराण ९९

स्कान्द ७

स्तम्भमित्र १६४

स्तूप अवत २९४

स्तूप वास्तु २९४

स्तोत्र पाठ २४९

स्थीजाति ११२

स्थिति ३०७

स्तानक १४४, १४६

स्नेह ४६

स्पर्श २४९

स्पर्शतन्मात्रा २४८

स्विक ८, ४६

स्मरण २६०

स्मार्त ५८

सुनीति ९०, ९९

सुपार १३५, २५६

सुपार्व २३, २२०

सुप्रभ ४५

Supremacy ८०

सुभद्रा १०६

सुनति १०३, १६३, २२०

सुमना ४४, २५७

सुमन्तु ७१, १६०, १६२-१६३

सुमेधा १३५

सुमेध २३, २५, २७

सुमेध तिदि २२, २७

सुरसा, ३५-६६, २००

सुरा, २०

सुराप, २५७

सुरासागर, २१, ४५

सुरवि, ९७, ९९

सुरेन्द्रनाथ वालगुल, २५३

सुवर्ण, २०७

सुवर्णमयी माला, १०७

सुवर्णशालाका, २५४

सुविधि, २२०

सुव्रत, २२०

सुधूपा, ४८

सुपुत्रिरूप, २८०

सुषोम, ३५

सुहोत्र, ८५

सुल, ११०, १२८

सूकर, २००, २२०, २३३

सूकरावतार, २२४

सूचीगूह, १८३

सूत, ७५, १६६, २९५-२९६

सूर, ५८३

सूरसेन, ४०

सूर्य, २६, ९०, १२२, १६३, २३४, २६५,

२८०, ३१५

सूर्यमन्दिर २९३

सूर्यवर्चा, २९६

सुअय १२९

सृष्टि ६

रिमध ९

स्मृति ५, ११, १५, ५६, १२०, १२७,
१५८, २१२

स्यमन्तक १७८

स्यालकोट ४२

स्वतःप्रमाण ९, १५

स्वधा १०१

स्वप्न २८०

स्वभाववाद २८७

स्वर्ग ५८, २१३, २६७

स्वर्गलोक १०७, १४५, २७९

स्वर्गारोहण ३३

स्वर्गारोहिणी २७

स्वर्लोक २७९

स्वस्तिक २७७

स्वस्तिकध्वजा १७७

स्वात्माराम २७७

स्वाध्याय ७९, १४४, १७८, २७५

स्वामी विवेकानन्द १६०

स्वायम्भुव २५६

स्वायम्भुव मनु ९०, २५, ३१-३२, १२१,

१२८, १३१, १९५

स्वायम्भुवमन्वन्तर २२५

स्वाश्रय १२३

स्वारोचिष २५६

स्वाहिनी ४६

स्वेच्छाचारिणी ११२

स्वेच्छानुसार १५९

स्वैरिणी ११२

ह

हंस २५, २००, २३१

हंसावतार १४

हथेली २९१

हयग्रीव २२०, २३१

हरि ८, ४६, १३५, २४१-२४२, २५६

हरिक्रीडन १७९

हरित ४५, २५७

हरिद्वार ३५

हरिपरक ८

हरिवंश १२, ८३, २१८

हरिवर्ष २४, २९

हर्वट १५०

हल १९१, १९६

हलधर १८१

हलप्रभाग १०८

हलायुध १०८

हस्तिदन्त १९१

हस्तिनापुर ३७

हस्तिष, ९३

हानरा ९, १२, १४-१५

हारीतक ८६

हाहा ८२ १०८, २९६

हिन्दू २७३

हिन्दू राजनीति ११७

हिमवर्ष २४-२५, २७-२९, ३२, ४४, २२५

हिमवान् २३

हिमालय २४, ३२-३३, ३५, ३८

हिरण्य २०७

हेमकूट २३-२४

हिरण्य कशिपु ७१, १२३, १४४-१४७

१५६, २९०, २९९

हिरण्यगर्भ २७८

हिरण्यनाभ १४९, १६३-१६४

हिरण्यवर्ष २४

हिरण्वान २४

हींग १९९

हुताशन २२५

हुण ३०, ४१, १२४

हु ८२, १०८, २९६

हमसोल ४६

हैन्दल २७४

हैहय १०२, १७८

होई ३३

होरापद्धति १४

हस्य १४१, २८४

हैसंग ३९

ग-उद्धरणांशः

अ

अंगानि वेदाश्चर्यारो १११
अत्र जन्मसहस्राणां १३६
अथ सम्भवः प्रमाणान्तरमिति २४६
अत्रापि भारतं श्रेष्ठं, ४३
अव्यक्त्यान्वयन् राजा १२६
अधीयीत च पार्थिवः १५०
अध्वर्युस्तापयो वै ५
अनन्येनैव योगेन २६४
अनन्यारिचिन्तयन्तो मां २५९
अनासी परमार्थश्च २०६
अन्याः स्वस्तिकविज्ञेया १००
अपरिगृह्यैर्दे २०६
अपाणिपादो जवनो २८४
अपि किं न वेत्ति यदेकत्र, १५०
अयं द्विजैर्हि विद्वज्भिः ७५
अयं हरिः सर्वमिदं जनार्दनो २०५
अरक्षितारो हर्तारः १००
अरेऽस्य महतो भूतस्य ५
अवजानन्ति मां मूढाः, २३०
अवतारा ह्यसंख्यया २२०
अवन्तोतः पूर्वभागे ४१
अविद्वारश्चैव विद्वारश्च ६१
अश्रोत्रिया सर्व एव १३३
अष्टमोऽनुग्रहः सर्वः, २५३
अष्टावशपुराणेषु ८
अस्तेयप्रतिष्ठायां २०६
अस्युत्तरस्यां दिशि १३०
अहन्यहन्ययाचार्यो १४९
अहमात्मा गुडाकेश ३१९
अहिंसाप्रतिष्ठायां २०५

अहिंसासत्यास्तेय... २०५

आ

आक्यातं च अनैस्तेषां ११८
आक्यानैरवाप्युपाक्यानैः ५
आच्छाद्य चार्चयित्वा च १०८
आत्मप्रयत्नसापेक्षा २०४
आत्मयोगबलेनेमा १३०
आत्मा चरे द्रष्टव्यः, २४०
आत्मा शुद्धोऽक्षरः दान्तो २८६
आत्माव ज्ञात्मनो बन्धुः २२१
आन्वीक्षिही त्रयी वार्ता १२५
आपवस्तु ततो रोपात् ७०
आपो नारा इति प्रोक्ता २१५
आप्तोपदेशः शब्दः २४४
आराध्य वरदं विष्णुम् ३०८
आयोऽवसादाद्बहिर्भावात् २१७
आसमुद्रचितीशानाम् ८४

इ

इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः १०८
इक्ष्वाक्यजनदानानि १५८
इति पूर्व वसिष्ठेन १४८
इतिहासपुराणाभ्यां ४
इति दोषुरित्यनिर्दिष्ट २४६
इत्युक्त्वा मन्त्रपूर्वैस्तेः १३८
इत्युक्तोऽसौ तदा वैश्ये १५४
इदं विष्णुर्विचक्रमे २३९
इन्द्रद्वीपः कसेरुर्य २९
इन्द्रियार्थसङ्गि कर्षोत्पन्नं २४१
इयं गमे यमुने सरस्वति ३५

उ

उत्तरं यत्समुद्रस्य ३०

उदीच्यास्तामगाः शिष्याः, १४९, १५१
उपेत्य मथुरां सोऽथ १८३
उच्चतुर्विंशती या ते १५५

श्रु

श्रुः यजुस्तामभिर्मातैः १४१
श्रुचः सामानि दुर्दासि ५
श्रुचीः येष गतौ धातुः ६१

ए

एकं भद्रासनादीनां २०६
एकादशेन्द्रियवधाः २५२
एतास्तर्वमिव विरवं २१४
एतद्देशमसूतस्य ४४, १३०
एतस्मिन्नेव काले तु १०३
एताश्च सह यज्ञेन १९८
एते चप्रमसूता वै ८६
एते चांशकला पुंसः २२८
एते द्वीपाः समुद्रैस्तु २१
एवं जन्मानि कर्माणि २२९
एवमुच्छरतः श्लोधात् ३४
एवमेकमिदं विद्धि ३००
एष द्वीपः समुद्रेण ४५
ऐरावतेन गरुडो १०२

ओ

ओङ्कारमणवी समौ २०९
ओङ्कारो भगवान्विष्णुः २८०
ओतत्सदितिनिर्देशः २८०
ओमित्येकाधरं २८१
ओमित्येकाधरं महा २६३
ओमित्येकाधरमिव २८२

क

कथ्यते भगवान्विष्णु ८
कथम्यो मन्दरे केतुः २३
कपिलविभगवतः २२४
कर्णौ तु नागद्वीपश्च २९
कर्ता दिक्षपतदृष्टाणां २०३
कर्दमस्याग्रमजो कन्या ८०
कर्मण्येवाधिकारस्ते ४३

कर्पकाणां कृषिर्बृत्तिः १९५
कामगिरेर्दक्षभागे ४२
कार्येन्द्रियसिद्धि २८६
कामुकस्य यथा गुणाः ३०
कार्यत्वाद् घटवच्चेति २४३
कालेश्वरं समारम्भ ४०
कालेश्वरश्चेतगिरि ३९
किङ्कराः पाशवण्डाश्च २५९
कुरुष्वेन्द्राश्चिमे तु ३८
कुरुष्वेन्द्राश्च मत्स्याश्च १८५
कुर्यात्पुमान्केनप्रसाधनम् २०३
कुशद्वीपस्य विस्ताराद् ४७
कृतहृत्सोऽस्मि भगवान् २५९
कुपादस्त्राण्यवाप्य १८४
कौकणाश्चिमे सौर्या ४०
कौशद्वीपः समुद्रेण ४०
कौशद्वीपस्य विस्ताराद् ४७
चन्द्रवरपुत्रोऽपत्ये ०९
चक्रान्तकारी भविष्यति ८०
चक्रियाणामयं धर्मः १३०
चीरादिभिः सर्वतो मङ्गल ४८
चीरोद्मध्ये भगवान् १२६

ग

गच्छेदं बृद्धि वायो १३४
गमो गन्धर्व समरे १०२
गर्भाष्टमेऽष्टमे वाय्वे ५०, १४३
गार्हस्थ्यमाविशेष्टमाशौ १५५
गीतो श्रीमती शिरःकूपी १५३
गुरुं चैवाप्युपासीत १५४
गुरुश्री च कृपणस्याधः २३७
गृहीतप्राज्ञवैदरच १४४
गृहीतनीतिशास्त्र तं १२५
गृहीतविद्यो गुरवे १०५
गोकर्णसादृशभागे ४२

च

चक्रवर्धो सार्वभौमः ८४
चतुर्णां वर्णानामाश्रमाणां च ५९
चावारीकणौ निषादः ५६

चर्मकाशकुशैः कुर्यात् २०२
चापाचार्यस्य तस्यासी १८४
चाशेषस्यहन्तारं ८०

छ

छन्दः पादौ तु वेदस्य १६०

ज

जगन्नाथापूर्वभागात् ३९
जम्बूद्वीपं समावृत्य ४४
जम्बूद्वीपस्य सा जम्बू २२
जम्बूद्वीपाद्वीपौ द्वीपौ २०
जायापयायामेकस्मिन् ६
जातिभ्यो ब्रविणं दत्त्वा १०९
ज्ञानस्वरूपमत्यन्त ३०५
ज्ञानस्वरूपो भगवान् १४१, १०५
उयामधस्य ९८
उपेष्ट एव तु १२०

ट

तं ददर्श हरिकूर् १०२
तं बालं यातनासंस्थं १५५
तस्य राज्यमविशेषेण १२४
तद्वैयोरूपमद्यसृजत् २१२
तज्जपस्तदर्धभानम् २६३
तत्र जलारयामास १९५
ततश्च भारतं वर्षं २५
ततश्च भारतं वर्षं २५
ततश्च भारतं वर्षं २५
ततश्च भारतं वर्षं २५
ततश्च भारतं वर्षं २५
ततोऽखिलजगत्पञ्च २२८
ततो मद्भात्मसंभूतं ६२
ततो बृहस्पतिं बाहुर्व्यासी १०२
तत्प्रमाणेन स द्वीपो ४६
तत्र प्रायैकतानता ध्यानम् २०८
तत्र प्रनृचाप्सरसि २९४
तथा तथैव बालं ते ७१
तदेवार्थमात्रनिर्भासं २०९
तदुपप्रायया चैका २०८
तदुपप्रायस्तदात्मानः २०९
तमेव विद्विधातिग्रायुमेति २३०

तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवो २४०
तद्वत्कलपणं चीर २०२
ततोपदेष्टादानाय १५४
तस्मिन् सति २००
तस्य च शतसहस्र ११२
तस्य पुत्रार्थं यजनभुवं १९६
तस्य पुत्रो महाभाग १४६
तस्य वाचकः प्रणवः २८२
तस्याप्यध्ययनम् १५८
तस्यैव कवचनादीनं २०९
तिलः कौटिल्यसद्व्याणां १५१
तन्नेयमशेषद्वीपवती १२३
तस्यैव स्वभा सुते जज्ञे १०१
तस्मिन् भारतं वर्षं २५
तस्मात्कं पुत्रकृताय १४६
तयवता देहं पुनर्जन्म २३०
त्रयीं वातां वृन्दनीति १६१
त्रयोदश समुद्रस्य २१
स्वतोहि वेदाध्ययन १५१

व

वक्षिणेन सरस्वत्या ३८
वक्षिणेनारतो निम्ना २४
वक्ष्यते कर्मणां नृपो ८२
वाक्यं कर्मण्यं तस्य २६८
The expression Garga...that
milk २०१
The greatest kings were Sodasa
rajata ८५-८६
विष्णुस्तु नाभागो ८९
विष्णोर्ना दासनाद्वाजा १००
वैवर्द्धिगुरुणा च ६०
वैवर्द्धि धर्मपुत्री तु ६४
देवानां सद्यमुपसेदिमा वयम् २००
देवाविर्बालपवारण्यं विवेदा ८२
वेदावन्धश्चित्तस्य २०८
दैत्येश्वरस्य वषाव २२०
द्विजंश्च भोजयामासुः २३५
द्विजातिसंश्रितं कर्म ९०, १५८
द्विरापत्वा स्मृतो द्वीपः ५०

ध

धनुःसंस्थे महाराज २४
 धनुर्हस्तादाददानो १८२
 धर्मोत्कर्षमतीवात्र २११
 धर्मो विश्वस्य जगता २१२
 धर्माभिकाममोघाश्च २०८
 धारणाद्धर्ममित्याहुः २१२
 धार्ष्ट्यं चक्रमभवत् ७३
 ध्रुवं ध्रुवेण १३२

न

नदीनां पर्वतानां च १९
 न नूनं कार्तवीर्यस्य १३०
 न द्वारवन्धावरणो २०४
 नन्दिना संपृहीताश्च १०१
 नातिपोदसावर्षमुपनधीत १४३
 नामलीलागुणादीनाम् २६२
 नामसंकीर्तनं यस्य २८२
 नारायणाय विद्महे २१९
 माहं वसामि वैकुण्ठे २६०
 निःशत्रे***क्रियमानो ७९
 नियुक्तप्रारिणिकानां १७५
 निर्वाणमय एवायमात्मा २८४
 निक्षीधे तम उद्भूते २२८

प

पंचाक्षाकोटिविस्तारा २०
 पद्ममी मानुषवाच १०६
 पञ्चाक्षाकोटिविस्तारा ४९
 पद्मामि लोकपद्मस्य ६५
 पदातिबहुला सेना १०३
 पद्भ्यां पातं महावीरो १०३
 परित्यज्यगन्ति भर्तारं ११२
 परिभ्राज्या साधूनां २३०
 पश्यतां रक्षणं दानम् १९५
 पादेषु येदास्तस्य यूपर्वं २२५
 पारसीकस्त्वतो जैतुं ४३
 पाद्यपाशं च वाजिज्यं १९५, २०५
 पितृपुंवरते आसा १३०

पित्रापरशितास्तस्य १२९

पुराणं वैष्णवं चैतत् ११
 पुराणं सर्वशास्त्राणां ४
 पुराणन्यायमीमांसा ५
 पुरोहिताप्यापितवेजारव ६५
 पूरोः सकाशादादाय १२८
 पूर्णमदः पूर्णमिदं २९१
 पूर्वं किराता यस्यान्ते ६१
 पृथोरपीमां पृथिवीं ७६
 प्रतीकारमिमं कृत्वा ५९
 प्रयच्छमेकं चार्क्षाः २४१
 प्रमाता येनार्थं प्रमिणोति २४०
 प्रमातृत्वं प्रमासमवाधिरयत् २४०
 प्रमादनाचार्यस्य १५४
 प्रयाणकाले मनसाचलेन २८५
 प्रसिद्धसाधर्म्यात् २४४
 प्रहर्षयंश्च खलं प्यूष्ण १७५
 प्राचीनवर्हिर्भगवान् १३०
 प्राणप्रदाता ॥ पृथु ७६
 प्रागव्ययमखिलं २००
 प्रियमतो ददौ तेषां १२८
 प्रेतवेहं द्युभेः स्नानैः १८२
 प्लवङ्गीपप्रमाणेन ४५

व

बहुबुगां महारुचा १०३
 बालः कृतोपनयनो १४२
 बालोऽपि नायमन्तयो १२१
 बाहोः चक्रमजायत ७९
 ब्रह्मचर्यप्रतिपत्त्यो २७१
 ब्रह्मचर्यमहितां च २७५
 माहं पाशं वैष्णवं च ७
 माह्वोऽस्य मुखमासीत् ५६
 माह्व्याशूराज्जातस्तु ९२
 माहो वैवस्वतैवार्यः १०६

भ

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम २६२
 भद्रं श्लोकं श्रूयासम् २६२

सात्विकेषु पुराणेषु ८
साम घोषप्रदानं च १२५
सामपूर्वं च देतेषां १२५
सामादीनामुपायानां १२५
सागना वानेन भेदेन १२६
साहित्यसंगीतकलाविहीनाः २९५
सितनीलादिभेदेन ३००
सुखदुःखोपभोगौ तु २११
सुदर्शनो नाम महान् २२
सुष्टुमस्तु स्त्रीपूर्वकावाच ११३
सुरामांसोपदारैश्च २३५
सूर्यवराचमप्रवर्तयिता ७२
मृष्टिस्थित्यन्तकरणौ २४३, ३००
सोऽप्यतीन्द्रियमालोचय १५५
सोऽहवस्तपसेदिको १५८
सौभरिरपहाय ९८
स्तुतोऽहं यत्प्रया पूर्वं १००

स्थानमैन्द्रं चत्रियाणां १२०, १००
श्रियाः कलौ भविष्यन्ति ११२
स्यन्दनसंकुलम् १०१
छष्टा सृजति चात्मानं ३०८
स्वविषयासंप्रयोगे २०८
स्वादूदकस्यपरितो ४८
स्वादूदकेनोदधिना ४८
स्वाध्यायप्रवचनार्थ्यां १४४
स्वाध्यायसौचसन्तोष २४५
स्वाध्यायादिषुदेवता २०५

ह

हस्तिनापुरमारम्य ३७
हस्तिनापुरमारम्य १८४
हिरवा, क्षिप्वा च भिरवा च ११०
हिमचन्द्रिन्द्वयोर्मध्ये ३८
हिमवान्हेमकूटश्च २४

विकधीय-२०२३-संवत्सरस्य
कातिफयां पूर्णमास्यामारचित
आत्मकुलपरिचयः

(क)

यथापुष्पपुरीमभ्ये चर्वमानो विराजते ॥
रेवो ग्रामः सुसम्पन्नो दरवाख्य सरिषटे ॥ १ ॥
वसन्ति धनिकास्तत्र भूमिहारा द्विजातयः ॥
तेषां पुरोहितास्सन्ति दिव्या प्राद्वणसत्तमाः ॥ २ ॥
कर्मनिष्ठारश्च निर्लोभाः पाठकोपाधिभूषणाः ।
पञ्चदेवार्चकास्सर्वे गायत्रीजपतपराः ॥ ३ ॥
+ + + + +
करिष्वदीश्वरदत्तेतिमहात्मा तत्कुलेऽभवत् ॥
शब्दशास्त्रस्य मर्मज्ञस्यागामूर्तिर्जितेन्द्रियः ॥ ४ ॥
तस्यापि दातृकानाथो निर्लोभस्त्वनयः सुधीः ॥
तत्पुत्रो गणपत्याख्यो बुधः पौराणिकः कविः ॥ ५ ॥
कथा तद्विषया चैका ध्रुवते भुतिहारिणी ॥
वेदीकीति समाख्याते ग्रामे शारण्यमण्डले ॥ ६ ॥
मानुषचादसन्तानात्प्राप्ताभून्महती मही ॥
निर्लोभेनावनी तेन लोष्टवासा हि तस्यजे ॥ ७ ॥
पुनरात्मप्रभुत्वेन पौरुष्येण च धीमता ॥
क्रीताऽन्याऽस्त्यूर्ध्वरा भूमिः स्वग्रामे शस्यशोभना ॥ ८ ॥
तत्सुताश्चापि चत्वारः शब्दशास्त्रस्य कोविदाः ॥
गङ्गाधरश्च गोपालो भूषणो मोह्यस्तथा ॥ ९ ॥
कर्मनिष्ठो हि भूषणः स्पष्टवक्त्र पुरोहितः ॥
ज्ञापानुग्रहयोर्द्वयः कृपिकर्मा चिकित्सकः ॥ १० ॥
नन्दश्च वनकश्चैतौ भूषणस्य सुताबुभौ ॥
वनकः कर्मकाण्डो च ज्योतिर्विद्याविदास्तिकः ॥ ११ ॥
कृपिकर्मा कथावाची पौरोहित्यं करोति च ॥
देवीरूपाद्यामूर्तिर्भार्याऽस्य कविशक्तिनो ॥ १२ ॥
तयोर्दुहितरस्ति सौ राधा च रुक्मिता प्रिया ॥
प्रथमे द्वे दिवं याते चान्तिमैतासु वर्तते ॥ १३ ॥
+ + + + +
धर्ममाचरतोर्नित्यं जातः पुत्रैषिणोस्तयोः ॥
एकमात्रस्तु पुत्रोऽहं सर्वानन्देति विश्रुतः ॥ १४ ॥

आत्मकुलपरिचयः

दिष्ट्वा इन्दावती परनी प्रथमाऽऽसीन्मम प्रिया ॥
 विवाहात्पद्मे वर्षे तृणी सा दिवं गता ॥ १५ ॥
 परनी कालमतीदेवी द्वितीया मे पतिप्रता ॥
 अस्या एव हि वर्तन्ते पुत्रा मेधाविनश्चरः ॥ १६ ॥
 ज्येष्ठो रामावतारस्यो विवेकी सुन्दराचरः ॥
 दानापुरस्थिते मुख्ये दो० एल्० ऑफिस संज्ञके ॥ १७ ॥
 महाकार्यालये प्रीत्या दक्षः कार्यं करोम्यम् ॥
 अस्य कार्यविधानेन सन्तुष्यन्त्यधिकारिणः ॥ १८ ॥
 मध्यमो जगदीशस्यः प्रातिभो मेधवर्धितः ॥
 एम्० एल्० सी० पदवीधारी भूतस्त्वान्वेषणोद्यमः ॥ १९ ॥
 विरवविद्यालये रीत्या विज्ञानाभ्यापकोऽधुना ॥
 संस्कृतज्ञः सदाचारोदयालुः पितृसेवकः ॥ २० ॥
 कनिष्ठः शिवदास्यः स्वाभिमानो हृद्यतः ॥
 कुस्ते कार्यमस्यापि समासाध्यमोऽधुना ॥ २१ ॥
 चतस्रस्तनुजास्तन्ति कान्ति-श्रुति प्रमा दया ॥
 सर्वासौभाग्यवरयस्तास्तद्गृहिण्यश्च साधराः ॥ २२ ॥

+ + + + +

परनी रामावतारस्य कमलेति पतिप्रिया ॥
 अनयोरपि वर्तन्ते पुत्रा हि बालकाश्चरः ॥ २३ ॥
 श्रीलक्ष्मी हरीशश्च श्रीशचन्द्रस्तथैव च ॥
 सर्वे मेधाविनो भान्ति प्रतीयन्ते भविष्यतः ॥ २४ ॥
 लतीशो मे ससम्मानः श्री० एल्० सी० वर्गसंस्थितः ॥
 पितृव्येन वसन् रीत्यावधीते सुन्दराचरः ॥ २५ ॥
 मध्यमो मे हरीशोऽपि सप्तवर्षीयबालकः ॥
 वर्गं च पद्मेऽधीते मनोयोगेन साम्प्रतम् ॥ २६ ॥
 कनिष्ठः श्रीशचन्द्रश्च चन्द्रलः स्वामलकृतिः ॥
 शिषितुं वर्गमाकां स समारभत चाधुना ॥ २७ ॥
 श्रुते रामावतारस्य विधेते द्वे विचक्षणे ॥
 योगा-गौतेति चाकषाते पितुः प्रेमात्पुत्रोऽनिशम् ॥ २८ ॥

+ + + + +

परनी श्रीजगदीशस्य माधुरो साधरा शुभा ॥
 शिशुरेकात्मजोऽप्यस्य श्रीशकाशोऽतिशोभते ॥ २९ ॥
 एकवत्सरदेखीयः रमयतेऽयं सुहृदुर्दुः ॥
 किञ्चिदस्पष्टभावेन बहत्तुजापीड्येष्टते ॥ ३० ॥

+ + + + +

परनी श्रीशिवदास्य राधानाम्नी समागता ॥
 गृहकर्मप्रवीणा सा नवोढा सरलाकृतिः ॥ ३१ ॥

आत्मकुलपरिचयः

विद्यालये विनालेऽत्र स्वच्छाम्बुबाधुदायक ।
 वसतो वृक्ष वर्षाणि मनोऽरमत सर्वथा ॥ ४९ ॥
 छात्रोपयोगयोग्यानि कवितागुम्फितानि च ।
 साहित्यपुस्तकान्यत्र लिखितानि मुदा मया ॥ ५० ॥
 अत्राप्यप्येतुमारेभे शास्त्राणि विविधान्वहस्य ।
 नेत्रेषुग्रहचन्द्राङ्गे पुनः सृष्टीयहायने ॥ ५१ ॥
 स्थानमुच्चतमं लब्ध्वा सोवर्णपदकन्तया ।
 परीक्षाञ्च समुत्तीर्णः पुराणाचार्य सञ्ज्ञिकाम् ॥ ५२ ॥
 अल्लवाचमधीयानो द्वीपेऽप्यङ्केन्दुवत्सरे ।
 श्री० २० नाम परीक्षाञ्च समुत्तीर्णः सुस्तान्वितः ॥ ५३ ॥
 पद्म० १० उपाधिसम्पन्नाः पालिशास्त्रे कृतधर्मः ।
 राजकीये प्रतिष्ठाने नाळन्दास्थे सुविधुते ॥ ५४ ॥
 सेवाऽऽद्योमेव राज्यस्य पदे वै राजपन्निते ।
 प्राग्गत्यैव नियुक्तोऽहं संस्कृताध्यापकोऽभवम् ॥ ५५ ॥

+ + + +
 बौद्धान्विविधदेशीयान्साधून् भिन्नसमायताम् ।
 प्राध्यापयमहं प्रीत्या तत्र संस्कृतवाङ्मयम् ॥ ५६ ॥
 तत्रोपित्वार्षिकानि पाठ्यैश्चाप्यहं पठन् ।
 जातो लब्ध्वावकाशोऽहमस्मिन्नेव सुवत्सरे ॥ ५७ ॥
 सनस्तविद्योदधिपारम्परां-
 मुकन्तिस्तरकारिमहोदयानाम् ॥

दिग्दर्शकत्वे कृतसोपकार्यो-
 गवेपणाधीतिपरायणोऽहम् ॥ ५८ ॥
 अन्धेऽविद्यायाः कृम्याः कृसजे
 समापितान्वेपणोपकार्यः ॥

कृतधर्मोऽहं विविधासु वाङ्म
 श्री-२२० श्री० स्वाक्ष्यमुपाधिमाप ॥ ५९ ॥

+ + + +
 पुराणशास्त्रान्बुनिधौ निमग्नो-
 समुत्तरनाभि नवानि यानि ॥
 उद्धर्तुकामोऽस्म्यधुनापि तानि
 गवेपणाकार्यसमाहतात्मा ॥ ६० ॥

विक्रमीय २०२३ संवत्सरस्य कालिकायां पूर्णमास्यां रचितो

वंशवृक्षः

इक्ष्वाकुपाठकः

द्वारकानाथपाठकः

शणपतिपाठकः

गङ्गाधरपाठकः-गोपालपाठकः-भूपालपाठकः

मन्वन्तुमारपाठकः-जनककुमारपाठकः

सर्वानन्दपाठकः

रामावतारपाठकः

सतीशचन्द्रपाठकः-हरीशचन्द्रपाठकः-श्रीशचन्द्रपाठकः

श्रीप्रकाशपाठकः

जगदीशचन्द्रपाठकः-शिवदत्तपाठकः

रामजन्मपाठकः

अत्रिकापाठकः

अनूपपाठकः

यशोवन्तपाठकः

मोहन पाठकः